

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেবদেবী

পরমাশ্রমসময় শ্রীশ্রীঠাকুর অব্যকুলচাপ্তব
পূণ্য জন্মশতবার্ষ
ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :

শ্রীশ্রীপুস্তকন্দর মুখোপাধ্যায়

পোঃ মহম্মদ,

জেঃ দেওঘর, (বিহার)

মহম্মদের সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

প্রথম প্রকাশ—১৯০০

২০শে শ্রাবণ, কলকাতা, ১৩৯৪ (ইং ১৯৮৭)

প্রকাশক কর্তৃক সংস্কৃত সংরক্ষিত

মুদ্রাকর :

শ্রীরা প্রিন্টার্স

দেওঘর, বিহার

মূল্য—৬ টাকা

Sri Sri Thakurer Drishtite Deb-Debi
by Devi Prasad Mukherjee

Price—Rs. 6

ଓ଼ସର୍ଗ

ଆସାର ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିବାଠି ଯାର ସମ୍ଭାବ ଆଶା
ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାତ୍ମକ

দু' এক কথা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবদেবী সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। আলোচনার ভিতর দিয়ে দেবতাদের নামকরণ তথা তাঁদের প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তিনি এনে দিয়েছেন। তাঁর শ্রীচরণতলে বসে সেসব কথা শুনতে শুনতে দেবতা ও দেবলোকানি সম্বন্ধে একটি সহজ অথচ ধরোয়া রকমের বোধ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবতাকে মাটি বা পাথরের প্রতিমা বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছে তিনি আমাদের ঘরের মানুষ।

সেই দিব্য ভাবের অনুরণন প্রাকৃতজনের লেখনী দিয়ে যথায় যত্নে ধরা অসম্ভব। তবুও ভাল লাগে সেগুলি ভাবতে, ভাল লাগে সেই দর্শনে সব-কিছু দেখতে, যার মধ্যে কুলে-কুলে ছলে-ছলে উঠেছে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। দীলাময়ের সেই অমিয় কখনওকি পণ্যালোচনা করে তার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টাতেই এই দুঃসাহসিক লেখনী-চালনা।

আদ্যহিন্দুশাস্ত্রে দেবতার সংখ্যা সুপ্রচুর—কথিত
 আছে তেত্রিশ কোটি । প্রত্যেকের আকার, চরিত্র,
 বাহন স্বতন্ত্র । নবাব কথা এখানে আলোচিত হয়নি ।
 কয়েকজন প্রধান দেবতাকে নিয়েই এই পুস্তকের
 অবতারণা । লেখাগুলি যদি পাঠককুলকে উৎস-সন্ধানী
 করে বিশ্ববিধাতৃদের স্বরূপ-উপলব্ধির পথে প্রেরণা
 জোগায়, তবেই আসবে এ রচনার সার্থকতা ।

সংস্কৃত, দেওঘর

৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯৪

ইং ২৪।৭।১৯৮৭

নিবেদক

প্রহ্লাদ

মূঢ়ীগল্প

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারায়ণ	১
মহাদেব	৩০
চুপা	৫৪
লক্ষ্মী	৮৪
সরস্বতী	১০৫
গণেশ	১১৫
কালী	১২৮
দেবায়ন	১৪৫

নারায়ণ

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যারা বেঁচে থাকে তাদের প্রত্যেকেই জানে যে একদিন তাকেও মরতে হবে। তবুও মানুষ মরণকে এড়াতে চায়। এড়াতে যে চায় তার প্রমাণ হল, পারে সামান্য একটা কাঁটা ফুটলে বা দাঁতের গোড়ায় একটু যন্ত্রণা হ'লেই মানুষ অস্থির হ'য়ে ওঠে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁটাটি তুলে ফেলাতে না পারে বা ঐ যন্ত্রণার উপশম ঘটতে না পারে, ততক্ষণ সে সোয়াস্তি পায় না। এটা হয় ঐ বাঁচার তথা মৃত্যুর থাকার কামনা থেকেই।

বাঁচার জন্যই মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে অন্তের সন্ধান করছে, 'অমৃত অমৃত' বলে চীৎকার করছে। আর্ধ্যগুরি মানুষকে সন্বেদন করতেন 'অমৃতের পুত্র' বলে।

এই অমৃতের পথ অর্থাৎ মৃত্যুহীনতার পথ তথা বাঁচার পথ বীর কাছে পাওয়া যায়, তিনিই নারায়ণ—মানুষের জীবনপথ।

নারায়ণ-শব্দটিকে ভাঙলে দুইটি পদ পাওয়া যায়, নর এবং অয়ন। নর শব্দের উত্তর অণ্-প্রত্যয় ক'রে হয় 'নার', মানে নরসমূহ। আর, অয়ন মানে পথ। তাই, নারায়ণ মানে মানুষের (জীবন)-পথ, যে-পথ অনুসরণ ক'রে চললে মানুষ ভাল থাকবে, সুস্থ, স্বস্থ, সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হবে।

মনুসংহিতায় আছে, 'নারা' মানে জল (১।১০)। এই জল ধীরে আস্রায় তিনিই নারায়ণ। স্মৃতির এই উক্তির একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

কিষ্টি (মাটি), অণ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস) ও ব্যোম (শূন্য), এই পঞ্চভূত দ্বারা সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে ব্যোম হ'ল মহাশূন্য, সেখানে আছে শুধু শব্দগুণ। তৎপরবর্তী পদার্থ মরুৎ—রূপরসগন্ধবিহীন; তাকে অনুভব করতে হয় স্পর্শের ভিত্তর দিয়ে। তারপর আসছে তেজ (অগ্নি), যার মধ্যে আছে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ-গুণ। কিন্তু তখনও পর্যাপ্ত সৃষ্টিধারা ঘনীভূত কোন অবস্থায় পর্যাবসিত হয় নি। তেজ বা অগ্নিতে একটা গ্যাসীয় অবস্থার বিকাশ পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে।

ঘনীভূত প্রথম পদার্থই হ'ল জল যার মধ্যে শব্দ-
শূন্য, স্পর্শশূন্য রূপশূন্য ও রসশূন্যের অস্তিত্ব আছে।
এই জলকে আশ্রয় করেই হয়েছে প্রথম প্রাণের
উদ্ভব, প্রাণের উৎপত্তির জন্ম চাই রস। তাই,
মনুষ্য-চিত্তে আবার বলা চাচ্ছে, জলকে প্রথম সৃষ্টি
(১৮) জলেই সৃষ্টি হ'ল প্রাণের প্রথম স্পন্দন।
এককোণ প্রাণী প্রথম দেখা মিলে জলের মধ্যে।
তাই, নারায়ণ শব্দটির এমনতর ব্যুৎপত্তি

শব্দপথপ্রাপ্তি আছে, নারায়ণ প্রথম পুরুষ
(১৩৬২।১)। তিনি সৃষ্টিকর্তারও প্রমুখ। নারায়ণের
নারায়ণ্য থেকে ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মাই জগৎ
সৃষ্টি করেছেন। তাই, মহামতি ব্যাসদেব সেই
প্রথম পুরুষ নারায়ণকে প্রণাম করে শ্রীমদ্ভাগবত
রচনার কাজে বসে হয়েছেন (১।২।৪)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, বৈকুণ্ঠ নারায়ণের
চতুর্ভুজ মূর্তি। চতুর্ভুজ মানে চার হাত। চার
হাতওয়ালা, বিষ্ণুমূর্তি অমর, অনেক জায়গায় পূজিত
হ'লে দেখে পানি নারায়ণের এই চার হাতের
ভাঙ্গণ কী ? চার হাত মানে চার দিক দেখে
চলি, চারদিকে অর্থাৎ সবদিকে নজর রাখা। বিশ্ব

ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ବିନେ ତୁମ ହୃଦୟ ବାଡ଼ିବେ ତୋ କିନ୍ତୁ
ନାହିଁ । - ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

নাওয়ায়ে চর হাউজ অফ শঙ্ক চক্র, গদ
এবং পদ্ম। কুটিল 'শঙ্ক-চক্র' নামে পদ্মধারী নামে
অভিহিত হ'য় গ'ল। শঙ্ক চক্র-গদ-পদ্মধারী ন'র
স্বপ্নের মহিম ব'ল'লা করতে গির ভক্তগণ ব'ল'ছেন,
শঙ্কস্বর্গি হ'ল 'ক'ল সম' মানবসমাজকে ক'ল-
ক'ল, মুকাণে ক'ল-খ নি'য়ে জিত ক'লে প্রাকৃত
ক'র হে'লেন। চক্র ও গদ হল মুকাণের অ'ক,
মা' ক'র 'ক'ল অ'ল'য় ক'ল আ'শ্রু প্রদান ও নিধন
ক'লেন। অ'ক, পদ্ম হ'ল ল'ল' ত'ল। সৌন্দর্যের
প্র'ক। ন'র মুগের ক'ল'ম'ল প'ল মা'ল সেখানে
ল'ল'ী প্র'ক আ'ল।

[illegible]

বার কলে, জন ও জাতি

একসঙ্গে অবাধ হ'য়ে চলতে পারে

নিমিত্ত নিকির্বোধে " (শান্তি, ২য় খণ্ড)

ওড়িশার আসছে গদা। গদা শব্দটো শুনেলেই
দেখাবতঃ অমাদের মনে জেগে ওঠে ভীমের গদার
কথা। ছাত্র, তা' হ'ল লড়াই করার জন্য এক
গোয়ার লোভার মুণ্ডর। কিন্তু ব্রীজীঠাকুরের কাছে
বধন গদার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা কর হ'ল, তিনি শব্দ-
টির দার্ভগত অর্থ দেখতে বললেন : দেখ গেছ,
গদা শব্দ মানে কখন (কথা বলা) এবং মেঘধারিণি।
একপাশে দয়ালে ঠাকুর বিষ্ণুর হস্তান্তিত গদার
তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন :

"গদা তোমাকে

শুকগর্ভের মেঘবর্ষিত বাণী করে হুলুক,

তোমতে মুদ্রা চোক সবাই,

পরিপোষণ বিস্ময় দাও হোক

তোমার পরিপূরণ প্রকারি,

কৌমোদকী সার্থক করে হুলুক তোমাকে।"

তাইলে গদা মানে দেখা যাচ্ছে বাক্য ও কণ্ঠের
অমোঘ সুসঙ্গতিপূর্ণ বিস্তার।

একই বস্তুতে ভাঙে বিষ্ণুপূজা ও নারায়ণপূজা
একই বস্তুতে ০৪। কারণ, পূজা মানেই হ'ল সংব-
দনা। তা'ক পূজা করছি, তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নিয়ে,
তাঁর গুণ বলা বিহীন অনুশ্রমের ভিত্তি দিয়ে নিজ
চরিত্রকে মনে মনে বোঝা।

সাহসপণ্য ছেঁদে দেবতার আরাধনা করতে পার
নেই। ওর অস্তিত্বের সত্যগর্ভের একটা স্তম্ভোপস্থিত
জননীর মতো পূজকের একটা নিষিদ্ধ সঙ্গীত স্থাপিত
হয়। নতুন, নতুন বস্তুতে শুধু কয়েকগুলি পুঁথি-
গুণে মাত্র সঞ্চিত হয়ে পড়ে ক'র দুল জল দিলে তা'
ওর মনকে মনোহর করে দেয়। তা'কে দেখে চলে
আসার মতো, জল ওয় না ব'লে তেঁর কণ্ঠে
পড়ে, ঘরভূমি কণ্ঠে পড়ে, অসবাবপন কেমন, ইত্যাদি।
একটু বলা হয় বস্তুপূজা। তাতে দেবতার সাথে
অস্তিত্বের যোগ স্থাপিত হয় না। ফলে উচ্ছিন্নতা
বা ওয় হয়। হুনিগণ এমন-এর পূজাকে বলেছেন
অসম্পন্ন ও অসম।

পূজা মনে করি'ব' অ'তে, নারায়ণ অনন্তলক্ষ্যায়
সংবিত। ওর নারায়ণ থেকে বলা জাত হলেন।
এই বলা হলেন বলাপুত্রের বস্তুকতা। এই ভাষাটিকে

এবার আমরা ক্রীষ্ণৈষ্ঠাকুরের ভাবানুসরণে চলা শুরু
করব।

‘নর’ শব্দ এসেছে নৃ শব্দ থেকে, মানে নন্দন
তার অর্থন মানব পক্ষ। তাই, নারায়ণ মানে ক্রীষ্ণ-
ঠাকুর বংশোদ্ভূত ‘বন্ধনার পক্ষ’ বিশ্বতুল্যের ক্ষমতা
পাতিটি পদার্থের মধ্যেই আছে অর্থাৎ ও বুদ্ধির আবিষ্কার
—থেকে বেড়ে চলার পথপত্র। বিরাট নীতি নীতি
জগৎ থেকে আসবে ক’র নীতিকণা ও জাতি ক্ষমতা
অণু পদার্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থায় ১২ কিছ্রাংশেই
সম্পন্ন অনুসৃত হ’য়ে আছে। এমন কিছুই নেই
সম্মান এই সম্মান নেই। তাই নারায়ণ অনন্ত
তার জন্ম করা হয় না। আর, সমস্তই অতেন বলে
সমগ্র বিশ্বই তাঁর অনন্তশক্তি। তিনি ‘অর্নাম্যনামনীয়ান-
নং স্ববিন্দুধর স্ববিন্দুধর’ (সকলপূর্ণাণ্ড, পূর্ণবিশ্ব)।
‘তিনি ক্রুর হৃদয় ক্রুর এবং ক্রুর হৃদয় ক্রুর’।

আকাশে যে বিরাট বিস্তৃত ছায়াপথ ও তৎসহ
গগণাশ্রিত গ্রহনক্ষত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তা’ দেখে
কেউ হবতো ভাবতে পারেন ‘ইহাই নারায়ণের
মহিমা’। ঈশা, মহিমা তো বটেই, তবে সেটা এই
বিশ্বাচার। আর, তাঁর মহাকর্ষ একজন বন্ধু।

এইবকম অনন্ত কোটি বক্ষাও আছে। সেগুলির সৃষ্টিকর্তা আছেন অনন্তকোটি বক্ষা, বারো প্রান্তে কই জ'ত হয়ে ছন নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ এরকম অসংখ্য বক্ষাগুলির কল্পনা করেছেন মাত্র। কিন্তু তার অতি সামান্য অংশটি যা ছ টে দের অবগত হ'ত আমরা এই একটি বক্ষাটির কিছু কিছু দেখেই হতচকিত হয়ে যাই। পৃথিবী কত বড়। এর থেকে কায়ক লক্ষ গুণ বড় সূর্য। তার ক, লক্ষ লক্ষ সত্য স্থান পেতে পারে এমন দুর্ভাগ্যবশত ন'কি আছে। এরকম সংখ্যাভিত্তিক বাক্য শুধুমাত্র ম'ক 'ন য় আশ্রয় এই বক্ষাও। এই বিপুল ব্যাপারের কপটুকু ইন্দ্রিয় আমরা রাখ

ভাট্টেছা গল্প আছে, চতুর্মুখ বক্ষার একবার অহঙ্কার হয়েছিল 'আমার চাইতে বড় আর কে আছে আমি ইলাহ বক্ষাগুলির সৃষ্টিকর্তা।' বিকুর দরবারে তিনি ছাঁকিয়ে বসেছিলেন। উপর একে একে সেই দরবারে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন দশমুখ বক্ষা, শতমুখ বক্ষা, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ, কোটিমুখ সব বক্ষার মল। দেখে ভো চতুর্মুখ বক্ষার চোখ চানাবড়। তার বড়দের অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল।

তিনি সুখান্ত পাবলেন, 'অ খিষ্ট একমাত্র বক্ষা মই,
সাগর বক্ষা গড়েছে এবং তারাই আমর থেকে ঢেউ
বেঁধা শক্তির অধিকারী।' তাইবু, নিম্নলিখিত ক'ল
বিত্তপাতি ভাবা, ব, গ রচনা করলেন -

'কতটুকু জানেন মরি যত্নে ম'রু

এ হুয় জা'দি অবদনা।

ভোঁতে জনম পুন ভোঁতেই সমাধিতে

সাগর লক্ষ্মি সমানো ৪'

কত কত এক বেনেত্র ম'বী জোন ভ'য় ম'র
ভোমির জা'দি ম'ই, অমৃত ম'ই। সমগ্র জীবন
ম'গর ব'জর ম'র ভোঁতেই জনম নেয় জ'ন
ভোঁতেই জ'য় প্রাপ্ত হয়।

দুপরি-উল্লসিত 'জিন' থাকে প্রায় বৈষ্ণব
নক্ষত্র, কিন্তু বিষ্ণু বা ন'রায়ণ একজন। কে
বিষ্ণু থেকে ক'ল কোটি কোটি জগা'ন্ত। এক নক্ষত্র
এক ডুয়াপথ, Milky way) সহ একটি বক্ষাধর
শুভা। এইকম কোটি কোটি ডুয়াপথ সহ জগত
কোটি বক্ষাধর বেখানে ল'ন হ'য়ে যায়, তাই
নারায়ণের অনন্তশক্তি। সেই বিশাল ব্যাপ্তি, যা
মানুষের কোনরকম কল্পনাতেই আসে না, সেই

যাক অবাধে সব কিছু বা খুঁজি নারায়ণ বা বিষ্ণুর
অনুগ্রহে সন্তান ব্যাপ্ত হয়ে জন্মেন বলে তাঁর
জাতি এক নাম 'কিছু' (বিষ্ণু = ব্যাপ্ত)। "সন্তান
বিষ্ণুমায়া জগৎ" সমস্ত জগৎ বিষ্ণুমায়া

আমাদের এতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি মত দৃশ্যমান
এতে ব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণ জগৎ সেই পরম প্রেমী মত,
এই ক্ষণে একটি অংশ মত। তাই, নারায়ণের
মাতা মাতৃদেবী পূর্ণাঙ্গী দেবী ব্রহ্মাণ্ডের

"ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি মত দৃশ্যমান
(গীতা, ১০/৮২)

এই সন্তান জগৎ আমায় মায়ের একটি অংশ
মত মত মত মত মত মত।

নারায়ণের বিষ্ণু বসনা প্রসঙ্গে শ্রীশীঠাবুর
অনুগ্রহে পাশ্চাত্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি মত দৃশ্যমান
মত মত মত মত মত মত উচ্চারিত হয়েছে
"আমি পরমকারণ। অনন্তকোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র,
বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মাণ্ডের, ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গজ্যোতিঃ সেই
পরমপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের মত, মত, আমিই সব
আমি সেই পরমেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড। আমি
সেই ব্রহ্মাণ্ড, আমি ব্রহ্মাণ্ড, আমি, গোপ, গোপী,

‘আমার অর্পিত করে চক, সূর্য্য, তারকা, কোটি কোটি
গগন সব আমারই লীলা, আমি এই প্রকট, আমারই
জয় আমারই ফাঁদ অর্পিত কিছু নয়’ (বটুপকাশ
ক্লম দিনস) ভাবসমাপি অসন্তায় শ্রী শ্রীঠাকুরের এই
বর্ণনো কি গীতার বিভূত্বনাগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়
না ?

এই হীন নরায়ণের অকপ যার আদি নেই,
অন্ত নেই, কেন পরিমাপে যাকে পরিমাপিত কর
যায় না। য’ উদ্ভূত হু হুত মধো ঐশি আভন,
আবার এর পাত্তও আভন। “স ভূমি সমস্তো
বৃহত্তাত্ত্বিক দশ গুণম” সমস্ত ভূত পদার্থের মধ্য
অস্পৃশ্য পোকও তাকও অতিক্রম করে তিনি
আছেন সেইজন্য বঙ্গ বঙ্গাণ্ডের বিনাশ আছে,
পরিবর্তন আছে। কিন্তু নারায়ণ অবিনাশী, অপরি
বর্তনীয়। শ্রী শ্রীঠাকুর এই সত্যকে ভাই বলেছেন
‘পরবিধানী মং’ অর্পাং যা’ দ্বিক ভেমনি থেকে চলোড়,
মা’ প্রতিটি পদার্থ ও বিবায়র মধো জীবনসংস্কারকে
অস্পৃশ্য। আর যা’ পরিবর্তনশাল, অথোং বাপ
উৎপাদি আছে, তার নাম তিনি দিয়েছেন ‘অপরা-
বর্তনী মং’।

নারায়ণের নার্তিপত্র থেকে বন্ধার উৎপত্তি।
 তে নার্তি কী? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে
 এসব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে।
 বাখা ক'র তিন বালুচেন, নার্তি যেমন শরীরের
 মনোভাগ, তেমনি নারায়ণের নার্তিদেহ বল, তৎকৃত
 হ'লে সেই বিশাল বিস্তৃতির মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবিন্দু
 বিস্তারের ভাষায় 'মিউট্রাল জোন,' যাকে কেন্দ্র ক'র
 'পজিটিভ' ও 'নেগেটিভ' পরস্পর মিশিত হবার
 আশংকা বার বার অব্যাহত হয়ে চলেছে। আর
 তই সমবিশপর্কিত মস্তার মিলন-আবেগ যেখানে ঘনী-
 ভূত হ'য়ে ওঠে, তত্বেই সূচন হ'য়ে সেখান থেকেই
 হয়।

ত ছাড়া, মনুষ্যসত্তার নার্তিকুণ্ডলী খুব কঠিন।
 শব্দভাষার সময় দেহের নবরাজ দগ্ধ হ'য়ে গেলেও
 ন সূক্ষ্মতা সত্যক পুঙ্খানুপুঙ্খ চায় না। সেইজন্যই
 বেলকয়, ঘনীভূত সঙ্গীত নচায় তত্বেই বিরতি পুরাণের
 নার্তিদেহ থেকেই কল্পনা করা হয়েছে।

লৌকিক জগৎও অমর, দীর্ঘ, পুরুষ ও নারী
 দুইটি সমবিশপর্কিত মন। এরা 'পজিটিভ' ও 'নেগে-
 টিভ' শক্তি শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিনেন স্থায় ও

চরিত্রের মিলন সম্বন্ধেও কিছু কিছু আছে।
প্রজন্মের উদ্ভব হয়ে ওঠে স্বপ্নের বা অবাঞ্ছিত পথে।
গাছ লতা, পাতা, মট, পাতা, পাতা, পাতা
যেখানেই স্বপ্নের আলো ছড়ায়, সেখানেই এই সম
নিপন্নিত সত্যের শক্তি ছড়ায়। পদার্থের মিলন অর্থাৎ
আলোকে স্বপ্নের এই আলোকে এই জগৎকে নিয়
নয়ন, মত বস্তুকে এই আলোকে এই একই বস্তু।
কিন্তু তখনও পদার্থের মিলন এই একই জিনিস বিব
দিত হয়ে চলেছে। পদার্থের মিলন বস্তুকে
বস্তু হয়, 'অজানতা'র উৎসাহে 'মত' প্রকাশ
এক বস্তু, 'সত্য'কে বস্তু হয় 'সত্যবাসী', 'উৎস
জাত' 'মাতৃকাজ' মত কাজকে এই পদার্থ
আর আলোকে বস্তু মত স্বপ্নের জিনিস যেখানে
আলোকে সেখানেই পজিটিভ ও নেগেটিভের অবস্থান
জিনিস সত্য সত্যকথা মত বস্তু 'এক তরী করে
পারাপার'।

কিন্তু মতের আলোকে পদার্থ জেগে উঠল কেন?
চরিত্র দেবী যার, সেই পদার্থ উপরে স্বপ্নের
বস্তু উপস্থিত এই পদার্থ কী? পদার্থ শব্দের মতো
আছে পদার্থ, অর্থ গতি ও স্থিতি স্থিতি মানে

অদ্বিতীয় আর এক নাম সত্য। এই সত্য
র দ্বিতিকে অশ্বর করেই গতি এগিয়ে চলে
কে পায়ে তার দিয়ে তবুই আর এক পা বাড়ানো
সায়। হুই, গতিসংগে যেখানে আছে, সেখানে
অন্যত্রি আছে দ্বিতিসংগে। বন্ধন আকৃতি যেখানে
আছে, তার পক্ষান্তে আছে স্বাক্ষর আকৃতি যা
সকল হুই তো বড়তে পার। যার অস্তিত্ব নেই,
সার বন্ধন রত্নে আর অসম। দ্বিতি ও গতির উপর
দ্বিতীয় সত্যের এই যে প্রথম বিকাশের সূচন,
সত্যই প্রত্যক হল পদ।

নয়ায়ণ যিনি, বিখ্যাতা যিনি, তিনি একক
বিশেষ। যখন তার বড়তে বিস্তৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
হাসন হল, তখন তাকে সেই বিশেষ ইচ্ছার মধ্যে
আনকি হুই হল। এ ইচ্ছা কিন্তু কেজ তার বন্ধন।
কারণ, নিবাকার সত্যের নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমা-
হুই হুই নদ পড়তে চাইলেন অনাগের ইচ্ছা,
জানেন সত্যের হুই। এরকম হুই কিন্তু এক বিশেষ
গতীর হুই, যার মধ্যে ধরা পড়তে চাইলেন স্বয়ং
বিশেষের গন্তব্যক হওয়ার এই ইচ্ছার নাম শ্রীশ্রী
ঠাকুরের ভাষায় 'বৃত্তি অধ্যয়ন'। পরমপুরুষের যদি

বৃদ্ধির উপর অভিযান না হ'ত, অথবা অন্য কথায়
বৃদ্ধের মধ্যে ধরা পড়ার উচ্ছা না হ'ত, তাহলে নাকা
ও মনের অগোচর ঈশ্বর কখনই বিভিন্ন রূপে ব্যা-
খিত হ'য়ে পার, বিশেষ প্রকৃতি হ'য়ে উঠ'ত না ।
তিনি যেই বৃদ্ধ অভিযানে রত জালেন, তাহানিতে স্বস্তির
স্বক হইল, রূপ নিন্ম স্থিতি ও গতি, ভাবনাভাব
মগ্নমনিত উচ্ছাদন করালেন শ্রী শ্রী ঠাকুর আশুকলচন্দ্র

“ও ভায়ানাত

গতি ও অস্তি

বৃদ্ধাভিযান-রূপভায়

অধিজাত ১১শ ।” (প্রার্থনা)

নাভিপায়ার উপরে জন্মগ্রহণ করায়ন এক ।

“তিনি কে ? প্রজা-করুটি এসোত সম্বৃত্ত দৃষ্টি-
থেকে, অর্থ বৃদ্ধি, চৈতন্য । ও হ'ল যেখানে পক্ষা
আছে এক বন্ধনর আকর্ষিত আছে, তাই বন্ধ ব
বন্ধ । শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন -

“বিনি

সব বাহ্য কিছুতে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেনীপ্যমান,—

সেই প্রজাকে নমস্কার করি ।” (প্রার্থনা)

দ্বিজাংশ সন্ধ্যা-আকিরের সময় “নগো ব্রহ্মণে”
বগো ব্রহ্মাক পুণ্যম করেন। কিন্তু ঐ পুণ্যমুই।
সেই ব্রহ্ম কে? কেন তাঁর অমমতর নাম, তাঁকে
নিতাই বা জানাচ্ছে হবে কেন, এসব কথা জান ও
বোকা হয় না। জানাও ও বোকা হে পা রন
কেমাত্র মদন্তক। তাই মদন্তক লাভ না তাঁলে
মানুষের বোধের দ্বারট উন্মুক্ত হয় না।

ব্রহ্ম দেবকে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। তাই, নারায়ণ
সৃষ্টিকর্তারও উৎস। নারায়ণপূজা মানে সমগ্র সৃষ্টিক
উৎসের উৎসকে ধ্যান করা ও সংবদ্ধিত করে তোলা।

মুন্ডি ছাড়া শালগামশিলাতেও নারায়ণপূজা করা
যে। শালগাম শিলায় মধ্যে নারায়ণের কঙ্কনা
দেখা ও হেঁচ পায়ে? শোনা যায়, ঐ আকারের
দেহের নাকি দক্ষিণ ভারতে নর্মদা নদীর তীরে অনেক
পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শিলায় আকারটি ডিম্বাকৃতি
বা তাঁলে জান কেন? এসব নিয়ন্ত্র প্রমাণ করা
অসম্ভব। অতএব ঐ মদন্তকমতকে। যে ব্যাখ্যা
কর্তা দেহভেদে তা নিম্নোক্ত রূপ : -

শালগামশিলা হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্রহ্মা-
ণ্ডের আকৃতিটা উন্নত মদন্ত (ডিমের মত আকার),—

মানেন, ঠিক নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বৃত্ত নয় বরং বলা যায় খামিকটা হাড়ের মত। ক্রীড়াঠাকুর এর নাম দিলেন 'হৃদাভাস'। এই হৃদাভাস প্রতি দৃষ্টির প্রতিটি ধাপে বর্তমান নৈসর্গিকামূলক কেন্দ্র করে যে সমগ্র সৌরজগৎ আবর্তিত হয়ে চলেছে তারাই এই গতিতে পরিণত হয়েছে। আবার, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগণ যে কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে, সেই কক্ষপথ গতিতে দৃষ্টি কৃতি এমন কি, একেও ক্ষুদ্র কণার মতো পোটনকে কেন্দ্র করেই গ্রহ-টুনের যে আবর্তন হয়ে চলেছে। প্রকৃতির সমস্ত পুরা এই যে দৃষ্টিগত গতি বিহীন নয়, সেই গতিতে প্রত্যেকটি জীব-জগৎ। সেইজন্যে জীব-জগৎ দৃষ্টিগত গতিতেই বিদ্যমান।

মানুষের পক্ষে মাননীয় নয় বরং অসম্ভব কাজ অসম্ভব করা একটা জীব-জগৎকে কিছু না করা অথবা কথায় বলায় গেলে মৃত্যুর জীবনবৃত্তি যাতে অক্ষয় থাকে তাই করে চলেছে যে যে চিন্তা বা কর্মী যন্ত্র দেখে মনে নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাঘাত ঘটায় তা বড়োয় করা। জিয়াবোমসারে (১৮শ অধ্যায়) নাবাধের প্রতিকূল কর্ম বলা আছে—সর্বভূত দয়,

পূজা তার, যে পথ ব'ল দিল হুজুর 'নারায়ণার
 মধ্য' বলে ফুল দিল বা 'নামা ব্রজগুরুদেবায়' ব্রজে
 আভুমি প্রণাম করল কেন লাভ হয় না নারায়ণ
 সেবা শুধু বিশেষ সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠানর মধ্য
 দিয়েই সংঘটিত হ'য় থাকে তাই নয়। জীবনের
 প্রতিপদক্ষেপেই জা'ত নারায়ণের সেবা এ ব্যাপার
 দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র আমদের বিশেষভাবে
 সজাগ করে দিয়েছেন তাঁর অজস্র বণীর মধ্য দিয়ে।
 একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

সংসঙ্গিণী নিয়মিত আত্মসমীক্ষার পূর্বদিক
 উত্তোরে ইন্টেলিজেন্স নিবন্ধন করেন। ইন্টেলিজেন্স প্রাণী
 নিশা দিনে ইন্টেলিজেন্স পাঠিয়ে দিত হয়। ইন্টেলি-
 জেন্স সেদিন পাঠানে হয়, সেদিন দুজন গুরুদেব তাঁর
 গুণে প্রাণভোজ্য দেবার নিয়ম আছে। কেউ যদি
 কোন কারণে অবজ্ঞা করে এই প্রাণভোজ্য গ্রহণ
 না করে, তাহলে সে নারায়ণকেই অস্বীকার করে
 সে যতই চোখ বুজে ধৈর্য্য সদা সন্তোষমণ্ডল মণ্ডা
 বন্দী 'বলুক অথবা যথেষ্ট পূর ঠাকুর কবাক,
 নারায়ণ তাতে পীত হন না। এবিষয়ে একটি ছড়া
 দিয়েছেন যুগপুরুষোদয় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

লক্ষ্মীপূজা ই বিস্ময় হ'চ্ছিল

ভাইলো কেমন প্রকৃষ্ণের লক্ষ্মীর অধীশ্বর
 ত্রিকমত করা হয় ও সত্যক অপূর্ণ সমাধানবাণী
 এমন দিয়েছেন যুগান্ত পুণ্যযাত্রায় শ্রীমন্তকুর
 অনুবলচন্দ্র ! জাহ্নবী চনা সময়ে তিনি ন দেখি বান
 একদিন—

“নারায়ণকে ব'লি কন্যা চ পড়লে লক্ষ্মী তা প'নি
 এসে মনো দেন, আর নারায়ণকে কেয়লা ক'রেন,
 ও তাঁর লক্ষ্মী কি ওর জন্ম হ'লে নও তিনি তাঁকে
 এ'ড়িয়েই চানেন, সে তাঁর যতই দেবরাজ বন্দন না
 কেন। নারায়ণ মা'ন ব'লি পথ, যুগে যুগে
 যুক্ত হ'য়ে তাঁকে মনো করে ও ব'লি, ব'লি
 পাণ্ডা ব'লি পথ চনা ও তাঁর। ব'লি ওর
 পূজা সার্থক হবে, লক্ষ্মী ও ব'লি তাঁর। সাক্ষিয়ে নিয়া
 এসে মনো দেন। ও ব'লি দিয়ে উচ্চি যে হয় ন
 তাঁর কারণ, মানুষ প্রকৃষ্ণপট্টা হ'য়ে পড়লে তাঁর
 কাণ্ড টাকা বড় হয়, মানুষ হ'য়ে য'য় ছেটে, ও
 মানুষ ব'লি ম'লি হ'য়।”

আবার ছোট্ট ছোট্টেও বললেন

“মানুষ আপন টাকা পর

যত পারিস মানুষ ধর ”

অন্য হও বলেছেন, “মানুষ হ’ল লক্ষ্মীর বরযাত্রী”

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, নারায়ণকে প্রীত করতে না পারলে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। আর নারায়ণের সেবা মানে মানুষের সেবা। মানুষ যাতে সুস্থ নীরোগ সুদৌর্জীবী হ’য়ে থাকে তাই ক’রে চন্ডা। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কল্যাণের প্রবৃত্তির অধীন।

প্রবৃত্তিপথ হ’ল স্তম্ভের বিপরীত পথ বা শয়-
নানো পথ। প্রবৃত্তির গভীর থেকে যদি আমরা
লোকসেবা করব ও মাত, তখন মানুষের মনোজ্ঞান
সুদৃঢ় করণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ,
প্রবৃত্তিপথের মাধ্যমে আছে দম্ব, অভিমান, গোভি,
আপেক্ষা, ঈর্ষা, আত্মসন্ত্রস্তি, প্রভৃতি। যে মানুষের
মাধ্যমে এসব বর্তমান, সে তার কথা ও কাজের মধ্যে
দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দিতে পারে মাত্র। সে
মানুষের জন্য কিছু করতে গেলেই তার মধ্যে প্রাধান্য
পাবে ঐ অবগুণ্ঠিত স্তম্ভের চান মিলন, আমন, সন্তি,
মনের প্রসারতা, সহ্য, ধৈর্য, অধ্যবসায়।
প্রবৃত্তিঅধীন মানুষের এসব গুণ থাকে না। তার
নিজের ব্যাপারটাই তার কাছে সব চাইতে বড়

হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির বৃত্তে সে দূরপাক খেতে থাকে। তার বাইরে কিছু দেখার শক্তি তার থাকে না। সে হয় আত্মকেন্দ্রিক। তাই, অপরাধ সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। মানুষের সম্ভাগ্য স্থায়ী কল্যাণসাধন করা তার পক্ষে অসম্ভবই হ'য়ে থাকে। কেউ যদি তব স্বার্থপর-মনে দুর্ভিক্ষপন্ন, সে সব কাজের মধ্যেই কিছু'র নিজের দু'পয়সা হবে, কণ্টক লাভ হবে, সেই ধাক্কা নিয়ে চলবে কেউ যদি অহঙ্কারে মদমত্ত বা অ'হু'প্রাণিতা পরায়ণ হয়, সে সব ব্যাপারের মধ্যেই তার প্রাধান্য যাতে অটুট থাকে তাই ক'রে চলান। তার সমকক্ষ বা তার চাইতে বড় এমন কাউ'র সে সম্মুখ করতে পারবে না। তার নিজের নামঘণ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে গোখানে মাতাম'তি হয় না, তা'র মত মজলদর বিষয়ই হোক, সে নিষেধ তার কোন আগ্রহ থাকে না, মানুষকে বড় করে শোনা বা অপরের জীব্য প্রশংসা ব'ল, তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তব তুলাকে ম'নের বড়িয়ে সে উচ্চক্ষেত্র শ্রদ্ধা করতে পারে না। এইভাবে প্রতিপদে তার মানুষের সাথে অমঙ্গল যোগ হ'তে থাকবে, মানুষের সম্ভাগ্য প'য়োজন

বুকে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। সেইজন্য, প্রবুদ্ধির আকস্মিকের উপরে উঠতে না পারলে মানুষের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নিজ চেষ্টায় প্রবুদ্ধির উপরে ওঠা যায়ও না। কেন্দ্র চাই একটা অবলম্বন, যাকে ধরে উঠতে তার সেই অবলম্বন দণ্ডই হ'চ্ছেন মানুষের ইচ্ছা, সন্তোষ দূর্দ নারায়ণ। তাঁর উপরে টান হ'লেই আশ্রয় সব চ'রার শক্তি কাম যায়। এইভাবে কাটানো যায় প্রবুদ্ধির বাদনা। তাই তিনিই একমাত্র উপায়, আরাধ্য, শরণীয়।

স্বপ্নর অবলম্বন, অচিন্তনীয়। তাঁকে চিনিয়ে দেন, জ'নিয়ে দেন ঐ ইচ্ছাশক্তি। তাই, 'তৎপদং দলিতং যেন তপস্বী ত্রিপুরবে নমঃ'। সেই পরব্রহ্ম নারায়ণের পরম পদ ('তদবিস্ফোঃ পরমং পদম্') তিনি দেখিয়ে দেন তিনিই মানুষের উচ্চ, আচাঙ্গ। 'তিনি বয়' ঘোষণা করেন, 'আমাকে আচাঙ্গ ধ'লে জান ব' (ঐহিক জাগরুত)। আর, সেই পরম পদ কী? পরম মানে প্রেম, তার পরম ধাতুর অর্থ গতি, চল। তাই, পরম পদ মানে সর্বল শক্তি চলার রীতি সে রীতি হল বঁচাবাড়ার পথ, স্বস্তির পথ, শান্তির

পথ—যা' মানুষের পরম কামা।

বিশু সেই পরম পাদ নিত্য অবস্থান করেন, মানে বিশ্বজগতে সার্বত্ৰ তিনি তিসাবে তিনি নিত্য বহুমান। জীবন ও বহনকে কেন্দ্র করেই আবদ্ধিত বৈশ্বকী নীতি। নিম্নে কখনও তাঁর এই পথ থেকে ছাড়া হন না। তাই, তাঁর আর এক নাম 'অটুট'। আর, মর্ত্যমায়ে তাঁরই জীবন্ত সচল রূপ হলেন গুরু-পুরুষোত্তম।

বিশ্বেশ্বর নারায়ণ কখনই গুরুরূপে মানুষী হনু আশ্রয় করে পৃথিবীতে আবিস্কৃত হয়েছেন, তিনি শিখিয়েছেন নারায়ণ উপাসনা। নানা ইন্দ্রি ত, কখনও স্পষ্ট ভাষায় তিনি জ নিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই সেউ। তাঁর আদেশ পালন করে চললে, উঁকে ভুপ্ত ও প্রীতি করতে পারলেই প্রকৃত নারায়ণ-পূজা করা হয়।

যুগে যুগে এই বাক্য নিয়ে এসেছেন প্রেরিত পুরুষগণ। কলিযুগে এই শেষ যুগে জগতের জন্ম মেউ নিকা নিয়ে আবার আবিস্কৃত হলেন পরম পুণ্যল সীত্বীঠাকুর অমুকুলচন্দ্র। মানুষকে তিনি নারায়ণমুখী করে তুললেন। দৈনন্দিন জীবনের

আচরণের ভিতর দিয়ে তিনি দেখাঙ্গন নারায়ণপূজা
করী। আবার, কথাপ্রসঙ্গে যাকে যাকে প্রাণদোষনী
স্বরে ও ছন্দে তিনি গেষে উঠেছেন

“নারায়ণঃ পরা দেবঃ নারায়ণঃ পরাক্রমঃ ।

নারায়ণঃ পরা মূর্তির্নারায়ণঃ পরা গতিঃ ॥”

মহাদেব

মহাদেব বা শিব বলতেই আমরা চিন্তা করি।
একটি নৃতির উদ্ভব হয় যিনি যেখানে উপবিষ্ট,
বায়ের ছায়া পড়িত, শব্দে ও ভঙ্গিতে, গলায়
ভাঁড় সাপ ইত্যাদি। কিন্তু এমন একটি মানুষ
আমরা চরিত্র পাঠে বা পত্র বা মতের প্রতি
যারে মনে ছাড়াই বস্তু দেখতে পাই না
অথচ বচনকে পড়েই দেখে পাড়ার শিবপূজা
চলে আসছে। শিব উপাখ্যান নানাভাবে ছড়িয়ে
আছে পুরাণে, তপস্বী কবী, শিল্পকলায় তার
ভেতর এক সুবিশাল জগৎ জন্মদেবীর
নিম্নে চলেছে।

পৌরাণিক সকল ব্যক্তিতেই বাস্তব অস্তিত্ব
ছিল তাঁরা বা তাঁদের মত লোক এই দুনিয়ায়
বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দেবতা
কল্পিত হইলেন। পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-
বলচক্রও তাঁই বলেন তিনি আরো বলেন,
শিব বা (মহেশ্বর) লোক দেবতা হইলেন। ইত্য

লুপ্ত সাধনা, কষ্ট ও লোকসেবার ভিতর দিয়ে নীর, দীপ্তিমান চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছেন তাঁর। দেব ও ব'লে পরিগণিত জায়গান

শিব নামেও পুরাকালে কেউ দেখেন ছিলেন সীমিত চরিত্র। শক্তিও ব'লে তিনি বহুকাগীন জন-সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর অদল ও ভাবধারা দেশে সুপ্রচারিতও হয়েছিল।

কে এই শিব ? 'শিব' শব্দটির মানেই মঙ্গল ও, যিনি পরম মঙ্গলময়, যিনি নিঃসংকল্পবিশ্বাসী, বিনামূলি শিব। অর্থাৎ, শিব শব্দের উৎপত্তি শী-খা-ও (শয়ন) থেকে। তাঁর মানে, সব ই এস- সব কিছু ওর নানা বস্তুর অদ্বিষ্টতা, যিনি সব রই আশায় মঙ্গলক অশয় না করে পাঠে পাঠে কে ? ওই, শিব সবরকম আশায়ময়।

তাঁর আর এক নাম শম্ভু। শম্ভু নামে কল্যাণ এবং সুখাত্মক মনে ওয়। যিনি কল্যাণকরী হয়ে অ'ছেন ব'লে কল্যাণ বিনামূলি শম্ভু। কিতাবে প্রচলিত কল্যাণ করত ওয় তা' তাঁর আচরণে নিয়ত প্রকাশিত। অর্থাৎ, এই কল্যাণ করার পথে অনেক রকম বাধাবির প্রস হাজির হয়। বহু

যাত প্রতিযাত করে। কারণ, 'শ্রেয়ান্‌সি বচনিদ্বানি'
শুভ কাজে শতক বাধা। সেট সব বিকল্পশক্তি
জয় করে শিব-স্বাক্ষিত্তি বিনি, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য
সাধন করেন। সংসারের বিভিন্ন টানাপোড়েনের
মধ্য দিয়ে যে কলাহল ওঠে তা' তিনি নিজের হৃদয়
করেন। করে জগৎকে রাখেন বিবমুক্ত। এই
তিনি 'মীলকণ'। তিনি চান জীবের কল্যাণ
তামস্রের বিষ যেন কেউ ক্ষতপ্রতিত না হয়, যে
তার লক্ষ্য। যে পুণ্ড্রবৃত্ত শিবময় স্বাক্ষিত্তি নিয়ে
যে পুরুষ যখনই আবির্ভূত হন, তাঁর চরিত্র এমন
তরই হয়।

তাইতো তিনি ভূকনাথ, ভূতেশ, ভূতভাবন।
ভূত বলতে আমরা কতকগুলি উদ্ভট চেতারার মনুষ্য-
রূপ প্রাণীর কথা বুঝি। তা' নয়। ভূত মানে
'যাহা কিছু হঠাৎ' অর্থাৎ দ্রাবর-জন্ম যা' কিছু।
প্ৰাণিকুল কিভাবে সৃষ্টি পাকে, ভাল থাকে তা'ই
ক'রে চলেন মহাদেব। তাই তিনি ভূকনাথ—সবারই
পাখের দেবতা ভূত নিয়েই তাঁর চলাফেরা।

সংস্করণের জন্য মহাদেবের কাছে আছে ৩টি
অশুচর নন্দী এবং ভূদী। তাঁরা কারা? তাঁর

ক'টি শক্তি। নন্দীশঙ্কর উৎপত্তি নন্দধাতু থেকে, মন আনন্দ, আর ভূতী এনেছে ভূধাতু থেকে মনে ভরণ, পোষণ ও ধারণ করা। মহাশক্তিশাস্ত্রী মহাপ্রব তিনি তাঁর মাথা এই ক'টি শক্তি সত্যক্ষর। তাঁর সঙ্গীসা দেয় মানুষ নিরবিল আনন্দ লাভ করে। ভূধাতুকে জয় করার শক্তি লাভ করে। এই হল নন্দীশক্তি। ২. পেশা পায় প্রেরণা, তাঁর বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ শ্রীক পরিশেষে বিজ্ঞানত্ব বাদ ও ত্রয়োভাবক জয় করার শক্তি লাভ করে, অপর কথায় বলা যায়, মানুষের মনকে বোঝে ওঠে মন, ধৈর্য ও অধাবন্যের গুণোজ্ঞ। এই হল ভূতীশক্তি। ৩. ক্রিয়া। মাংসার-সমাজে চলত হ'লেই মানুষের এই মন গুণ থাকে, একান্ত প্রয়োজন। নতুবা সাফল্যের সঙ্গে চল যায় না। আর, উন্মাদ ক্রিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে তিনি ৭ বছর ক্রটিমান চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে উঠেছেন, ১০০০ বছর এই মন বিশেষ গুণ সফলভাবে অভিজ্ঞ।

অমর নন্দীশক্তি বা নাটকান্ধিত দেখি যে নন্দী ভূতীর ক'টি হল শিবের কাছে বসে শক্তি

ঘোঁটা। সিদ্ধি বুটে ভালমত মিশিয়ে মিখে তার পরমানন্দে 'ভা' পান করছে, অন্যর শিবের জন্ত তৈরী করেছে দিচ্ছে। ব্যাপারটা যেন কোন মাদক-দ্রব্য খাওয়ার মতন। ভাস্করকেও সিদ্ধি নল্য হয়। নন্দী ভূঙ্গী দুই অনুচর মিলে যা' ঘাঁটাছ হ' যেন ঐ গাঁজ ভাস্কর মতই কিছু নেশার বস্তু কিন্তু যে মহাদেব মহামায়া পঞ্চদশ শতাব্দী, কান্তিক গণেশ মার বরপুত্র, জগদীশ্বর মত মত সমস্তলক্ষণ কটা বার, তিনি এক সমস্ত নেশাখোরের মত ভাস্কর হ'য়ে দিন কটান? বিশেষতঃ কী বলে?

যুগপুরুষ ইন্দির অনুকূলচন্দ্র বলালন দে, এ সিদ্ধি কোন মাদকদ্রব্যের নেশা নয়। এ হ'ল কণ্ঠ্য কৃতার্থ হওয়ার পরমানন্দ তথা আত্মপাসাদ। নন্দী আমলদায়ী শক্তি ও ভূঙ্গী ভবন-পোষণকরী শক্তি, এ দু'য়ের বিভিন্ন ব্যবহার ও অনুশীলনের ভিত্তি দিয়েই জোগা ওঠে সিদ্ধির সৌন্দর্য। আর, প্রকৃত শিব ব্যক্তিই হন সিদ্ধির উৎস। শিব চরিত্রই সিদ্ধির আনন্দ উপভোগ করে। তাই, কবি ভারতচন্দ্র মহাদেবের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে মহামায়া'র মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ"

সর্বসংসার, সর্বসংসার অধিপতি মহাদেব
 তাঁই তাঁর আর এক নাম যোগেশ্বর বা যোগেশ্বর।
 সকল বোধ, দর্শন ও জ্ঞান তাঁর অধিগত। সেইজন্য
 তাঁর অপর নাম 'পশুপতি', অর্থাৎ জ্ঞান ও দর্শনের
 অধিপতি। পশু বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জন্তু,
 ইন্দ্র প্রাণী কিন্তু পশু শব্দের আর একটি ব্যুৎপত্তি
 আছে দর্শনার্থক পশু-শব্দ থেকে, অর্থাৎ সবিশেষ-
 ৰূপে বর্ণিত সর্ব বিদ্যুৎ দর্শন ও বোধ করতে পারেন
 তিনিই পশু। (অতীত কাল ও মর্ত্যনিবাসী হস্ত)
 মহাদেব, 'শিব' নামেও জনমানুষের পশুশব্দটি
 সাধারণ চক্ষে অজ্ঞান, বরং পজ্ঞাবান বাস্তবের
 বিমল অর্থ প্রযুক্ত।

শিবপূজায় বেলপাতা, অপরিহার্য। বিবেক
 শিবের যে প্রিয় কেন? কারণ, বেল, বেলপাতা,
 বেলের শিকড়, ছাল, কুঁড়ি, প্রত্যেকটাই ভেদজ
 হ্রদ অসীম। বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠে এগুলির বিভিন্ন প্রক্রি-
 য় যা যা বসে যায় থাকে। চকক, সুভাস্ত ও জঘায়া
 কবির জ্ঞান গভীর এ বিষয়ে বিশদভাবে লেখা আছে
 বিভিন্ন মানব প্রকৃতি ব্যবহার করলে ছর, বাত,
 উদবস্টক পঁড় পড়তি বহু রোগের উপশম, ইহা,

ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିବ ତାତି ହୁଏ ।

ହସ୍ତ ଦେହ ଓ ମନ ମିଶ୍ରେ ବିଭାବ ସମ୍ପର୍କିତେଷ
ବେଢ଼େ ଥାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ, ସେ-ଚଳେ କେ-କେଣ ଶିବେର ଅଧିଗତ
ତାତ୍ତ୍ୱ, ତା'ର ଅପର ନାମ 'ବୈଶ୍ଣବାଧ' । ବୈଶ୍ଣବ ଧର୍ମାବଳୀର
ଉତ୍ତମାଦି ବିଦ୍ୟାମାତ୍ର ହୋଇ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ଥାନ୍ତି । ବୈଶ୍ଣବ ଗୁଣିତ ଶିବ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସହକାରେ ଚଳି
ଜାଣିଲେ, ସହାୟା ଯା, 'ମା' ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗତ
କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳରେ
ହସ୍ତ ଓ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଜାଣିଲେ, ବୈଶ୍ଣବ ଧର୍ମ
ଆତ୍ମା ମିଳି ଗୁଣିତ ବୈଶ୍ଣବାଧ । ସମ୍ପର୍କିତ ଶିବେର ସମ୍ପର୍କ
ବୈଶ୍ଣବାଧ ଧର୍ମ, ଉତ୍ତମାଦି ପାଠେ ।

ସହାୟକ ଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ । ସ୍ୱୟଂ ହିଁସ ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ
('ବୈଶ୍ଣବ ଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ' ଧର୍ମଧର୍ମ) ସେ ଧର୍ମଧର୍ମ
କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ
ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ (ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ, ୧୮୮୧) । ତା'ର
ଧର୍ମ, ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମଧର୍ମ
ଧର୍ମଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ
ଧର୍ମ ଧର୍ମ (ଧର୍ମ) ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ
ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ
ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ

মহাদেবের গায়কগণ 'দুঃস্বপ্নবিহীন', অর্থাৎ
কপাল-পনকতের জায় শুদ্ধবর্ণ, সাদা, কোনও
সাদা তঁল শুদ্ধ রঙের সম্ভার। শুদ্ধ বর্ণ, সকল
বিশুদ্ধতা তাঁর মধ্যে এসে সমন্বয় লাভ করেছে।
সকল শুদ্ধ ও শুপোর মৰ্শক সমাহার তিনি। তাঁরই
প্রতীক ঐ খেতসর্ষ।

মহাদেবের কাছে সাপের মালা। হুই, তাঁর
গায়ক এক নাম 'ফণিভূষণ'। গায়ক এই সাপের
অস্তিত্বকে নানা জ্ঞান নানা বিদ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা
করেন। কিন্তু পবনময়ন ঐ ঐ ঐ বৃক্ষের কাছে
অমর জৈনত্ব, ঐ মূখ তঁল সাপের মত খল
তাঁর বর্জিত প্রতীক। শুদ্ধ সাপের মত চরিত্র-
ওলাল লোক তাঁর জায়। মহাদেব তাঁদের প্রেম
বর্শাভূত করে কাছে রেখে দেন, যাঁতে তাঁরা বহু
যেয়ে বৃক্ষের সমাজের ক্ষতি করতে না পারে।
আবার তাঁদের ভিতরেও সে সত্যপ্রীতি আছে যাঁ
উসকে দিয়ে ঐ অমরভূষণ ও 'লে কমজল যত
টুকু করানো সম্ভব শুদ্ধ করিয়ে নেন। এই হাঁল
শিবভাবের বৈশিষ্ট্য। তিনি যে ভূতপতি, ভূতেশ্বর।
কাকে বান দেবেন তিনি? তাঁর রাজ্যের বাইরে

ତୋ କେଉଁ ନେଇ, କିଛି ନେଇ । ବିଷ୍ଣୁଭାଷ୍ୟ ଯାହା
କପଟ କୁଟିଳ, ତାହାର ତୁ ତିନି କେଲେ ଦେଇ ନା । କୂଳୀ
କୌଶଳୀ କୃତ୍ରିମତ୍ୱର ଭିତର ଦିଅଁ ତାହାର ଅନ୍ତରେ
ନିଷ୍ଠ-ଆତ୍ମଗତ୍ୟ କୃତ୍ରିମତ୍ୱର ଚେତନା ଛାଡ଼ି କରେ
ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଫଳକୁ କରେ ଚୋର । ସମସ୍ତ ଅସତ୍ୟ
ତିନି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେୟ ନିବୃତ୍ତି
କରେନ ।

ସତ୍ୟଦେବର ପରିଧାନେ ବ୍ୟାହତ୍ୟ । ତାର ବରଣ,
ସାତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶାନ୍ତ ସାତ୍ତ୍ୱ, ବାହ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ କେଶରୀ ସାତ୍ତ୍ୱ
ସାତ୍ତ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃଦୟର ସାତ୍ତ୍ୱ । ତାହା କପଟ-
ନିଷ୍ଠ ସାତ୍ତ୍ୱ, ଶାନ୍ତ ଓ କୂଳୀତାର ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତ ହୁଏ
ପ୍ରାୟଶଃ । ତାହା ଓ ହୃଦୟର ଶାନ୍ତ-ଚରଣର ସତ୍ୟ
ସମ୍ପାଦ ।

ସତ୍ୟଦେବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକଟି କଳାର (ଅଂଶର)
ତାହାଙ୍କ । ତାହା ତାର ଅନ୍ତର ନାମ 'ଚନ୍ଦ୍ର'ର
ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ସତ୍ୟଦେବର ମନ୍ତ୍ରରେ, କାରଣ ପ୍ରାୟଶଃ
ତାହା ଶାନ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶାନ୍ତ ଅଂଶର ମ
ଚନ୍ଦ୍ରର ଶାନ୍ତ ପ୍ରାୟଶଃ ଶାନ୍ତମୂଳ ପରିପୁରଣ ହୁଏ ।
ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାଶରେ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତର ଶାନ୍ତର ଶାନ୍ତି ହୁଏ ।
କାଳ, ସାତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶାନ୍ତ ହାତେ, ଶାନ୍ତର ଶାନ୍ତ ହୁଏ ।

জীবনের পক্ষে এমনটর প্রয়োজনীয় সে চন্দ্র, মহাদেব তাকে শিখোড়ায়ণ করে রেখেছেন। মঙ্গল মানেই তে জীবন বৃদ্ধি বাড়ে উজ্জল হয়ে চলে জীবন বৃদ্ধির অনুপূরক বা সহায়ক যা সব কিছুই শিবের বিভূতির অঙ্গ।

ত্রিশূল তাঁর অস্ত্র, নিম্নত শোভা পায় তাঁর শিখ গু। তাই তিনি 'শূলপাণি'। এই ত্রিশূল মহাদেব ব্যবহার করেন দুই দানব বধে। অর্থাৎ যোদ্ধা জ্ঞানকগণের বঁচে বাড়ার অস্ত্ররয় তাকে তিনি ত্রিশূল দ্বারা বিনাশ করেন। এই অস্ত্র, পরম-মঙ্গলময় যিনি তার সন্যাস-রক্ষণ আমল-নির্ভর বঁচাশক্তির প্রতীক।

ত্রিশূলের তিনটি ফল। এই তিন ফলার ব্যাখ্যা প্রমাণ কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ কেউ বোঝেছে। তিনটি গুণই মহাদেবের কর যুগ। তিনি কোনটির দ্বারা অভিভূত নন। লোকপালনের জন্য যখন যে গুণটি দরকার, তিনি তার ব্যবহার করে থাকেন। কারণে মতে, ত্রিশূলের তিনটি ফল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ত্রোতক। তাই যেমন তিনি সূত-ভাদন, ভূতপতি, তেমনি আবার সংহারকারী রক্ত-

বটে। *

ত্রিগুণের সমস্তই থাকে শিবের মিলন নী 'উমক' উমক ধারণ করেন বলে তাঁর আর এক নাম 'উমকধর'। উমকর তৎপরা কী ? উমক তাঁর শাকুর প্রদীক, উমক ব'জায়ে হুগ্গ হুগ্গ ব' গুগ্গ হুগ্গ করে আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ তাঁর প্রথম ধর। তা' থেকে বর্ণমালা'র উদ্ভব। কথিঃ আচ্ছ, স'হ'র ব্যাকরণ প্রণতা মহামনি প'ণিনি ক্রিগণ শিবভক্ত। এক সময় তিনি শিবের অরাধনা করছিলেন। তখন মহাদেব তাঁর সম্মুখ অ'ব' ভূ'ত' তাঁর 'সবপকার' অর্পণ প'য়ত্যাগিশ ব'ক উগ্গা স'মি' কর'লেন। এক একবারে এক একরকম শব্দ উ'চি'ত' হ'ল। সেই শব্দর' কিই হ'চ্ছে মন'র' হয় ও বাস্তবধন। ত্রৈলুণি আর্তিভূক্ত হয় সূ'র' করে। সূ'র'ত্বে হ'ই'রকম 'অউউ'। আল'ক', কপ'য়' হল।' ই'নাদি। শিবকুপায় ত্রৈলুণি স্নাত্ত করালেন বলে প'ণিনি সূ'র'ত্বে ন'ম' রাখলেন 'শিবসূ'র'। প্রাক'ত' কথ'া'র' ব'ক' শিবভক্তিত্ব'য়' দেব'মা'গ'প'র'য়ণ হ'য়ে থাকা ও উল্ল'স' ভিব'র' দি'ষ' প'ণিনি'র' চি'ন্তে' ব' শব্দ'ত্বে' ব' 'আকা'র' প্র'তিভা'ত' হ'ল।

(যেমন হর্দয়কাল বাবৎ অচ্যুত স্বকেন্দ্রিক
অনুশীলন ও গবেষণার ভিত্তর দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক
নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করেন) তারপর
সেগুলি সমগ্র সমত্বাবে বিস্তারিত করে তিনি রচনা
করলেন তাঁর মৌলিক গ্রন্থ ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ।

শিব ‘পঞ্চমুখ’ অর্থাৎ তাঁর পাঁচটি মুখ ।
কুণ্ডলিনী, অগ্নি, বিষ্ণুর মহিমা গান করার জন্য শিবের
নাড়ি পাঁচটি মগ্ন হয়েছিল । আমরা কথায় বলে
থাকি, অনেক বাক্যের পাঁচমুখে অম্বাকর প্রশংসা
করা হয় । তার মানে, প্রশংসা করে শেষ করতে
পারোঁচ না এটা প্রশংসা করাও পেরে নিজে খুবই
খশী । এমন কোনওই ঐরকম পাঁচমুখ কথা বলার
বিশিষ্ট বাগ্ম্যার প্রচলিত আছে । শিবেরও পঞ্চমুখ
পঞ্চমুখে অর্থাৎ প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি
পরমপিতার কথা বলে থাকেন ।

তিনি ‘বিনেত্র’ অর্থাৎ তাঁর তিনটি চোখ
দুটি চোখ স্বাভাবিক, আর একটি চোখ ভূই দর
মান্থানে । কিন্তু সন্ধ্যাই ভোঁ কপালের উপরে কারো
চোখ থাকে না । এটা হল আজ্ঞাচক্র বা প্রজ্ঞানাত্র,
সমুদায়করা যাকে বলেন দ্বিতীয় বা তেমরা তিন ।

এখানেই ইন্ট্রান্স থান করা হয়। নিরন্তর স্নান
করু থান ও হাঙ্গলিপাখার চালায় কলে আঙুর
চক্র ইকোটর ভাব স্থায়ী আসন লাভ করে। জ্ঞান-
চক্র উদ্বোধন হয়। যার এমনকর হয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-
বর্তমান তার নন্দনপাণ পাক, স্মরণ ও ব্যাপারের
কাব্যকারণ তার জন্মগত, চৈতন্য তার উৎস-অভি
মোহা হয়ে ওঠে। ভুল পদক্ষেপ তার হয় না
প্রতিটি স্থান অতিক্রম করার পথে। অসংখ্য
বিনামিত্ত করে জীবজগৎ এর মঙ্গল-সামন ও তার
সহজসাহ্য হয়ে ওঠে। যিনি নিরন্তর ইন্ট্রান্সপাতি-
ষ্ঠায় তৎপর, অতিক্রমিত ইন্ট্রান্স ও কণ্ঠ নিয়
বজ্রমভাবে এগিয়ে চলেন, তারই উল্লিখিত হয় ৫৩
তৃতীয় নয়ন।

কপিত্ত হাঙ্গ, শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে
কোমলজি নিগত হয়ে মদনক (স্বামীদেবকে) উদ্ভী
ভূত করেছিল। কিন্তু পরিত্ত প্রকারে শিবের কপালে
কোন চোখ নেই, আর সেই চোখ থেকে আত্মন ও
টিকরে বেরোয় নি। আসল ব্যাপার হল, মদন মান
কামক মোহের আকর্ষণ। পার্শ্বর্তী অপকৃপ সাজ
সেইক এনে নিজ রূপজ মোহের দ্বারা মত নাগা

মহাদেবের মন ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু যিনি
বুদ্ধি-অশীশ, আত্ম চক্রে তাঁর চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ, তাঁকে
কি কামনা দ্বারা অশান্ত করা যায় ? মহাদেবের
বোধি ও প্রজ্ঞা চিরজ যত তিনি দেখেই বুঝতে
পেরেছিলেন, পণ্ডিত কামনার ডলি সাজিয়ে এসেছেন
তাঁকে বরণ করতে। তাই, তিনি পানবর্তীর ঐ
ভাবকে প্রশ্রয় দিলেন না। এর ভিতর দিয়ে আর
এক মহাসত্তা উদ্ভূত হ'ল। বিদাহের প্রধান
গটক হবে শক্ত দেহকে বরণ করতে হয় শাক্য
ভূমিত। তার পরিবর্তে যদি সেট বরণের ভূমি
হয় আত্মশুদ্ধি-উপাভোগ, তাহলে দাম্পত্য প্রেম
ক'মিও হ'বে যত। সেখানে কুলস্থানের আগমন
সম্ভব হয় না। এই কারণেই মহাদেব পানবর্তীকে
প্রত্যাখ্যান কর'লেন। তাই তা'ল তৃষ্ণা নয়ন থেকে
অগ্নি বিনির্গত হ'য়ে মনকে ভস্মীভূত করা। পরে
পানবর্তী বিভালে মহাদেবের মনের মত ক'রে নিজেকে
গ'ড়ে ও নড়ি'লেন এবং মহাদেবকে পরিত্রপে লাভ
করেছিলেন সে কাহিনী সবাইই জানা।

এ পোক আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তৃতীয়
নয়ন যার সজ্জাগ্রত, মন যার আত্মচক্রে সদা-

নিবন্ধ, প্রবৃত্তির কোন মোহ তাকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারে না। সে প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি বলে চিনতে পারে। তাই, তাকে কখনও চুপেই কবলে পড়তে হয় না। সে নিজেও আনন্দে থাকে এবং অপরাধও আনন্দ বিলাতে পারে।

শিব সম্পর্কে ঋগ্নি দেওয়া হয় 'হর তর বোম বোম' বা 'বোম বিদ্যম'। আবার, শিবপূজায় গালবাত্ত করা হয়। গালবাত্তের সময় যে ঋগ্নি উচ্চীত হয় মুখ দিয়ে, তার শব্দও অনেকটা 'বম বম-নববম' এর মত। আবার, শিবপ্রণামে আছে 'ওঁ নমঃ শিবায়'। দেখা যায়, এই ওঁ বা বোম-ঋগ্নির সাপে শিবের যোগ সাধনপূরে ওই দুটি বীজট গুব কাছাকাছি। এসব কথা পরমোপনিষদের ত্রীত্রী ঠাকুর অনুকৃষ্ণচন্দ্র নানাসময়ে নানাভাবে আলোচন করেছেন।

একবার কৃষ্ণপালের এক রাতে ঠাকুর বাঁনে র মতো ত্রীত্রী ঠাকুর খোলা প্রান্তরে বসে আছেন আকাশের মিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র এবং তাদের ক্রিয়া ও অবস্থিতি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারিদিকে এক গভীর অশব্দ শান্ত পরিবেশ।

কাজে ক'য়কজন উৎসুক অনুগ্রাহী ভক্ত ছাড়া আর কেউ নেই। নিম্নক সেই নির্মাণে বিমূর্তিতা স্বয়ং মহাকাশের মাথায় ভক্তবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বার্মার প্রতিটি ছোতনা রাণির পরদায় আঘাত ক'রে মহাবোম যেমন ছড়িয়ে পড়ছে। সে এক অদ্ভুত অমাসাদি-পূরক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

কথা প্রসঙ্গে, অক্ষকার আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পন্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের ছায়াপথটুকু দিয়ে বসন্তের, "ও ত'ল নীচ দিকার জগৎ। তখন এক টুকরো এক নক্ষত্র সবলময় সৃষ্টি হচ্ছে, ও সৃষ্টিতে ও, ও হচ্ছে, একতর মাথায় আর এক টুকরো মক, মাথোঁচ, পাছোঁচ। এতদকম প্রিয়তার ফলে শুধা'ল অবিবাহিত লোক হচ্ছে ওঁ ওঁ। ওঁ জগোই বলে বোম বিস্ফোরণ।" একান্ত সৃষ্টির এক বিশেষ পর্যায়ে ওঁ ওঁ কর'ল জেগে উঠে। তাই, বিস্ফোরণের সঙ্গে ওঁ বা বোম কর'লর সম্বন্ধ অতি নিকট।

সমগ্র বিশ্বের যিনি পড়ে, তিনিই বিস্ফোরণ। তিনি আবার 'বিস্ফোরণ'ও ঘটেন। বন মানে বিস্তৃত। এই বিশাল বিস্তৃতির অর্ধেকের যিনি,

তিনিই বামেশ্বর ।

তরশাস্ত্রে আছে, এমনকিও ভূগর্ভস্থ যে পুরুষ
শিব, তিনি মা'র নারী পৃথিবীতে দেখা দেন ইস্ট
ডিক্রিপশন : শিবঃ যনঃভূতঃ হ'য়ে প্রকাশ পায় মে
ব্যক্তির মধ্য দিয়ে, তিনিই তৎকালীন লোক
উদ্ধাতা । যখনই তিনি আসেন, মানুষের উচিত
কণ্ঠস্বর না করে তাঁকে প্রাকার করে,
প্রহরণ করে ("শাক কণ্ঠচারণ" মহাশিবলীল-তন্ত্র)
গুরুই সফল শিব । যে শিবের মহিমা উপরে
আলোচনা করা চল, তিনি দলবদ্ধ । সে সব
গুরুই যদি কোন পুরুষের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়
তখন আমরা শিবকে বোঝে পারি করতে পারি,
তর শাস্ত্রের রূপ দেখতে পারি । এমনকি ব্যক্তিগত
পুরুষ গুরু, মানুষের মঙ্গলবিধাতা । তাই, তাঁকে
স্তুত করা নাগেই শিবকে স্তুত করা । তাঁকে লাভ
দিয়ে কোন শিবপূজা সার্থক হ'য়ে না । এ মহাক
চরম কথা নিখুঁত ভাবে—

"শিব কন্ট গুরুপূজা

গুরোঁ কন্ট ন কচ্চন ।"

অর্থাৎ, "শিব, কন্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পার,

যখন কুম্ভ তলে শিব রাখিবার নারে
সেইজন্য সার কথা হ'ল, যার জীবন বৈশিষ্ট্য-
পার্শ্ব আপ্রয়মান মনুষ্য লাভ করিতে এবং যে
অদ্যন্ত নিষ্ঠাসহ উত্তর অনুসরণ করে চলোছে তার
শিবনাম জাগ্রত হয়, শিবপূজা সার্থক হয় দরই।

শিবপূজা করলে, শিবর অভ্যর্থিত চলনে চললে,
মানুষ কৃতান্তর থেকে জীব লাভ করে। 'কৃতান্তর'
শিবের আর এক নাম। শিব উপাসনা যে ঠিকমত
করে, তার অন্তর হ'য়ে উঠে অস্ত্র ভাবনায় উদ্ভীর্ণ।
যখন যোগচরণে মনুষ্যকে 'জ্ঞান'র ভয়ভীতি করে
দেখায়। তখন কৃতান্তর ও কৃতান্তর মনুষ্যর মন কৃতান্তর
এ জীবন প্রাপ্তি কৃতান্তর হ'য়ে করে কৃতান্তর পারে
ন। সে কৃতান্তর মনুষ্যর শিবনাম কৃতান্তর অস্ত্রের
শিবনাম হ'য়ে জ্ঞান, চিত্তবিন্যাস এবং প্রতিটি
মানুষকে সেসব বিদ্যা, বৃত্তি অস্ত্রবিশেষ। সনাতন
উপর পতির মন মনুষ্যর মনুষ্যর কৃতান্তর অস্ত্রবিশেষ
সাক্ষ্য অস্ত্র কলাগোপনক করে তোলে।

কৃতান্তর গা'ড়, শিব কৃতান্তর (অস্ত্র) স্তম্ভিত
হন বলে তার আর এক নাম 'অস্ত্রভাব'। কৃতান্তর
জানেক কৃতান্তর মন কৃতান্তর হ'য়ে সাক্ষ্য দেন। তাই

কি টিক ? না, এর মধ্যে একটু রহস্য আছে । শব্দ
মুখের ডাকে তাঁর নাক পাকিয়া যায় না । তিনি
যাক হন শুককণে । শুককে খুশী করার ধাক্কা
যার অন্তর জুড় পাকে, তার উপরেই তিনি ভুট
হন । এই চলন ম'র যত বেগবান, সে তত শীঘ্র
শিব পস'দ লাভ ক'রে থাকে ।

ভাব'ত দে- বর্টিভারতে বহুস্থানে শিব উপাসনা
প্রচলিত আছে । শিবের উপাসকগণ 'শৈব' নামে
পরিচিত । শিব কোথাও নাগভূষণ, বাঘছাল পরি-
হিত, জটায়িশূলধারী রূপে পূজিত হন, কোথাও
শা তাঁর শিরপুঙ্জ, হয় । লিঙ্গমূর্তি আবার দেখা
গায় যোনিপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত । এমনতর রূপ
কল্পনা কেন ? এর দ্বারা কী বুঝানো হ'চ্ছে ?
একটু অ'লাচন। ক'রে দেখা যাক ।

'কৈলিক' বা এই লিঙ্গাবয়ব সৃষ্টিতথ্যকেই সূচিত
রছে । সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় পজিটিভ্ ও
নেগেটিভ্ এর সংযোগ । পুরুষ 'পজিটিভ্', ম'রী
বা প্রকৃতি 'নেগেটিভ্' । শিবলিঙ্গের সংগঠন, মনে
হয়, পজিটিভ্-নেগেটিভ্‌র সম্মিলনের ভিতর দিয়ে
সৃজন পূর্ণতরই দ্রোতক ।

শিবরাক্তিত বা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে শিব-
লিঙ্গের মস্তকে জল ঢালার প্রথা আছে। পাঠক
লক্ষ্য করুন। এই জল ঢালার ব্যাপারটা কিন্তু
শিবের পূর্বাধিকার-মূর্তিতে বা অন্য কোন পট-প্রতি-
কৃতিতে হ'চ্ছে না, ঐ লিঙ্গমূর্তিকেই জলধারা দ্বারা
গান করানো হয়। কেন? কারণ, লিঙ্গমূর্তি হ'ল
'সেকস' বা যৌনজীবনের প্রতীক। লিঙ্গমূর্তির
উপায় শীতল জলদ্বারা বধন করার অর্থ যৌন-
জীবনকে শাস্ত রাখা। যৌনজীবন দ্বারা অশাস্ত
এবং উত্তপ্ত, সে নিজেও তৃপ্তা ভাগ করে, পরিবেশকেও
বিশ্রান্ত ও নিষ্প্রাণ করে তোলে। তা' ছাড়া,
যৌনজীবন শাস্ত ও সংযত থাকলে মানুষের জীবনী-
শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর উচ্ছৃঙ্খল বিফুক্ত যৌন-
জীবন জীবনীশক্তিকে ক্ষণে ও স্তিমমান করে তোলে।
সুতরাং, শিবলিঙ্গে জল ঢালার তাৎপর্য্য মনে হয়,
ব্যক্তিগত ও জাতিগত যৌনজীবনকে স্তম্ভ, শাস্ত
ও স্থনিয়ন্ত্রিত রাখা।

শিবলিঙ্গের মাথার বড়া-বড়া জল ঢেলে আমি
যদি অবৈধ বোনাচারে লিপ্ত থাকি তাহ'লে ঐ জল
ঢালার কোন সার্পকতাই জীবনে ফুটে ওঠে না।

সাময়িক একটা উদ্দেশ্যবশত এই পূজা করি বা জল ঢালি, কতকগুলি অর্থের ঘেঁষে সেই। এইজন্য লক্ষ লক্ষ লোক আজ শিবপূজা করে বটে, কিন্তু তাদের জীবন শিবভাবদীপ্ত বা কল্যাণকলোচ্ছল হয়ে উঠতে পারছে না।

অমাদের দেশের কুমারী মেয়েরা শিবরাত্রিরাত্রি করে উপস্থিতি করি? কল্যাণলাভ এবং শিবের মত স্বামী পাওয়া হাত, শিবরাত্রিতে তারা সাদা-সিঁদা নাকশয নানুমায় সজ্জার পর পূজা উপকরণ নিয়ে ঘেঁষে শিবের মন্দির জল ঢেলে থাকে। হাতের উপস্থিতি নিকট হয়? শিব ছাড়া তে শিবের বার শিবভূমি স্বামী পাওয়া উচিত কিন্তু কাম্বুদের চিত্র সবার ক্ষেত্র না হলেও কাম্বু কাম্বু ক্ষেত্র অন্তরকন হয়ে দাঁড়ায় কোন মেয়ে হয়চে এমন স্বামী পেল, যে তার জীবন তিত্ত করে তুলল। তখন মিত্তিরা বিবাহ-রাত্রির মধুর রত্ন অতিরিক্ত মিলিয়ে যায়। অশান্তির আশ্রয় দুজনেই ছাঁলেপুড়ে থাকে হাতে থাকে

এমনটা হয় কেন? কারণ, কতকগুলি মন্ত্রপাঠ হয়তো করা হয়েছে, পূজার উপচারও সমগ্র

নেওয়া হবেছে, অনুষ্ঠানের আড়ম্বরেরও শ্রীকৃষ্ণ নেই, কিন্তু বসন্ত বসন্তে যা' বোঝায় তা' করা হয়নি।

ব্রতশব্দটি এসেছে কৃষাত্ম থেকে, অর্থ বরণ করা শিবব্রত করা ম'নে শিবকে বরণ করে নেওয়া, শিবকে আপন করে নেওয়া আর তা' বড়বে যে একটিমাত্র দিনের জন্য নয়, সমগ্রজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। আর, ব্রতশব্দের আর একটি উৎপত্তি হ'ল ব্রজ-ধাতু থেকে, অর্থ চলা। শিব-কৃপা সদাশুদ্ধ যেমন চান সেইমত চলা, বলা ও করা থাকলেই ব্রত সার্থক হয়। সংকল্প নিতে হয়, 'তিনি যা' পছন্দ করেন তাই করব এবং তাঁর যা' অনজিগ্ৰহ তা' কিছুতেই করব না'। এ না করে, না খেয়েদেয়ে শিবের মাথায় হাজার ঘড়া জল ঢাললেও শিব অর্পণ মঙ্গল লাভ কিছুতেই হবে না। তাজকাল ঠিকমত সাংপনা বুঝে পূজাবিধি অনুসরণ করা হয় না বলে এইসব পূজা অনুষ্ঠান কেবল সাময়িক একটা উন্নাদনার সৃষ্টি করেছে মাত্র, জনজীবন বদলা' কল্যাণ কিছু আনতে পারছে না।

এইসব গেল ব্রত সম্বন্ধে কথা। তারপর দেখা যাক উপবাসই বা কতখানি ঠিকমত হয়।

সারাদিন কিছু না-খোয়ে খাকাটাকেই আনেকে উপবাস (চলতি কথায় 'উপোষ') করা বলে মনে করেন। কিন্তু উপবাস মানে তা' নয়। আহাৰ-সংঘমের দ্বারা শরীরটা হালকা থাকে, কাজ বেশী করতে পারা যায় এবং মনও একাগ্র করতে সাহায্য হয়। এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে। তাতে উপবাস করা নাও হ'তে পারে। 'উপ' মানে নিকট, উপবাস মানে নিকটে বাস করা। এখন গাঁর নিকটে আমি থাকতে চাই, আমাকে অবশ্যই তাঁর মনের মত হ'য়ে থাকতে হবে। তা' না হলে আমি তাঁর অশ্রুতি উৎপাদন করব, প্রীত হবেন না তিনি। ঠিক তেমনি শিবসান্নিধ্যে থাকতে গেলেও মনটা শিবমুখী ক'রে একাগ্র ক'রে রাখতে হয়। সব সময়ই ভাবতে হয়, 'অ'মি শিবের চরণ-ভলেউ ব'সে আছি। তাই তিনি যেমন পছন্দ করেন আমাকে তেমনিভাবে চলতে হবে, বলাতে হবে, করতে হবে। তাই, মোট কথা হল, শিব-ভাবেই পরিপোষণ যাঁতে হয় তেমনিভাবে আহাৰ, বিহার, আলাপ, ব্যবহার ক'রে চলতে পারলে আস্তে শিবের উপবাস করা হবে।

নারাই হোক আর পুরুষই হোক, যারাই এই ব্রত উপবাস ঠিকমত করে, অন্তর তাদের হ'য়ে ওঠে শুদ্ধ, শান্ত, মঙ্গল-বিকিরণী। তাদের জীবনে লালসার উগ্রতা নিষ্পত্ত হ'য়ে আসে। প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হ'য়ে ওঠে মহাবীর। মহাদেবের এক একটি কুদ সংস্করণ। আর, এই হওয়া অসুপাতিক প্রাপ্তিও খাটে প্রতিপ্রত্যেকের জীবনে। কথায় আছে—

ধেমন কর তেমনি হয়,
বিধি ঝা'রো বাম নর।

দুর্গা

দেবদেবীর মাতা দুর্গাদেবীর সম্বন্ধে আলোচনা
শ্রী শ্রী ঠাকুরের সম্মুখস্থানে হুলামূলক ৩৭'৬ বেশি হয়েছে।
তার একটি প্রধান কারণ - কালা ১৩৫৫ মাল পোক
শুক কন প্রভৃতি বড় বড় বিজয়া উপলক্ষে শ্রী শ্রী ঠাকুর
জা শান বী দি ওন ন জা শান গা শুনির মধ্যে দি য়উ
তিন নানারক ম বাক্য ক'ল'চন শারদ'য় পূজার
প্রভৃতি রকম, জগন্নাথ ব' প'ক'ত রকম।

বিজয় দশমীর পনের দশমী থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের
পাদপদ্মস্থানে অমুষ্ঠিত হয় তার জগ্না মহোৎসব।
উৎসব বিজয়া উপলক্ষে প্রদত্ত আর্শাবর্ণী নিম্নমিত
পাঠ হ'য়ে আসছে। দুর্গাপূজার প্রাকালে শ্রী শ্রী
ঠাকুরের কাছে আর্শাবর্ণীর জগ্না প্রার্থনা জানানো
হ'ত। পূর্বণ উক্তবন্দ এসে বসন্তেন লেখা শুনা
হওয়ার আগ, দু'তিনখানা সংস্কৃত ও বাংলা অতি
ধান কাছে থাকত। কোলন, দুর্গা, ভগবতী, বিজয়,
প্রভৃতি শব্দের অর্থ জনাও চাট'তন শ্রী শ্রী ঠাকুর
জনাও পম উক্তগণ দেবদেব শব্দের আন্তরিক অর্থ

বলতেন, আর গল্প করে বলতেন যে শব্দটির উৎপত্তির
সাথে জড়িত বিবিধ কাহিনী। এসব শুনে শুনে
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে উঠত মহাভাব
তারপরে এক সময় বলকর করে নেমে আসত
আশীর্বাদী।

ভক্তগণ যখন শব্দের অর্থ বলতেন, সেগুলি
ভাস্কর বলতে হ'ত মাতৃগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে।
শ্রী শ্রীরাধার সব সময় যে অর্ঘট ই চাইতেন। কারণ,
মাতৃগত অর্ঘট ম পাঠে নিহিত থাকে শব্দের প্রাণ
মিশ্র তাৎপর্য। অতএব অর্ঘট পদে মাতৃগত অর্ঘট
ব্যবহার হ'ত।

কোন কোন কালে, আশীর্বাদী লোক হবার
কিছুক্ষণ পরেই শ্রী শ্রীঠাকুরকে দেখা যেত নারদ ঋষি-
গণের দ্বারা অলস্রণ করতে। অর্ঘট ভগ্নমণ্ড
মহামায় সম্পূর্ণ ভাববাচী তার চিত্রপাত তুলে
সঞ্চার করতে আরম্ভ করত। তারপরই তার প্রাণ
থেকে আগলিত হু হু করে মত নিঃসৃত হ'ত থাকত
আশীর্বাদী—তর মতনই তার ভাষা, হৃদ ও অনুরণ-
নিয়ে, কখনও আবার দু'দিনদিন ধরে হয়ত চলেছে
দুর্গাপূজা-সংক্রান্ত আলোচনা। তারপরে এক বিশেষ

কণে রূপ করে নেমে আসত ছন্দাময় বাণীর
প্রবাহ। প্রতিটি অশ্রীবাণীই কেন একটি পূজার
মন্ত্র, মহামায়ার মহিমা সেখানে উজ্জ্বল নন্দনায় পরি-
বাস্ত।

শ্রীশীঠাকুর মা-দুগাকে কখনও মাটির প্রতিমা
হিসাবে দেখেননি। তিনি বলেন, প্রতিমায় মাকে
পূজা করা হয়, তিনি প্রতি ঘরের দেহপারী না।
তার মানে, নিজের মা'য়ের উপর ভক্তি ভালবাসা যার
যত জীবন্ত, তার কাছে দুগাপূজার সার্থকতা ও
বেশী। নিজের মাকে গুণী ও তৃপ্ত না করে তাজর
চাকচোল ব্যস্তিয়ে দুগাপূজা করলেও কোন ফল
ফল হয় না। দয়াল ঠাকুর শ্রী অশুকলচন্দ্র ওই
বলেছেন—

“ভগবতীপূজা করি, তার মানে

নিজের মাকেই উপাসনা করি।”

তিনি শুধু পূজার বেদান্তে দশভুজা প্রতিম নন,
যার যার জীবন্ত বিদূজা জনন। প্রতিটি ঘরের
ম জগতের মা'য়েরই একটি রূপ

মা-দুগা ‘দশভুজা’, মানে তাঁর দশ হাত ‘অগাঢ়
ঘরের মা’ বিনি তাঁর ভো দুই হাত। তাইলে এই

দশ হাজার ত্র্যম্বকী ? তার মানে, তিনি ছই
 হাজার হাজার কাজ করেন। যিনি মা, তিনি
 কোথায় যাবার বদ ও গৃহিণী। স্বামী-সন্তান সহ
 পরিবারের প্রতিটি মানুষের জন্মই তাঁকে সবদা ত্র্যম্বক
 থাকতে হয়। এদের দেয়াস্তু ও খাওয়াবার দায়িত্ব
 তাঁরই হাতে। যার যেমন দরকার, তিনি তার তেমনি
 আত্মের ব্যবস্থা করেন। গুরুজনদের সেবাসহ
 করেন ছোটদের শিক্ষা, লালন-পালন ও ভালোমন্দের
 শিক্ষা নতুন রক্ষণ। চুই চুই, বাউয়ের আদায়
 ও নতুন নতুন বস্তু। এল হাজার যুগযুগিধ দেখ
 ন মঙ্গল ১০০ পরিচয় কর, গাও চাকের করতে
 ওয়া। এক মনস্ত কিছু নজর দেবে সংসারে একটি
 স প্রায় কিছুই করা যায় তারও চেষ্টা, তাঁর থাকে
 এভাবে গৃহস্থলার সব দিকে সমানভাবে লক্ষ্য
 রেখে সব কাজ সুদুঃ স্বন্দরভাবে করে চলে
 নে মা, চলছি কথায় তাঁর মহাক বল্য ওয়, তিনি
 বেন দুই হাজার দশ হাজার কাজ করছেন। এই
 হাজার দশ হাজার ত্র্যম্বক। সেজন্য পুন নারীর
 প্রার্থনা যা দুর্গাকে অমর দশভূজাক্রম দেখতে পাই,
 যা কিনা প্রতি মূহুর্তে প্রতিটি মূহুর্তই স্বরূপ বা

প্রকৃতি।

মাথের দশ হাতে ত্রিশূল, পাশ, পরশু, ধনুর্দণ্ড
প্রভৃতি দশ বস্তু আছে। তাই তিনি 'দশপুত্ৰবণ
বারিণী'। এ অস্ত্রগুলি কী? এগুলি সবই মাতৃ-
ঐশ্বর্যের বিভিন্ন শক্তি, যা' দিয়ে মা আসৎ বা
অস্ত্রশক্তিকে পরাভূত ও প্রতিহত করেন, করে
স্বীয় সম্মানগণকে রক্ষা করেন; তাঁর এই রূপ
সম্মান সাধিত করার বলেছেন

"ভূর্গজিনাশিনী হ'য়ে

দশপুত্ৰবণ ধারণ করে

সম্মান-সংরক্ষণায় নিয়োজিত।"

কেপণার্থক অস্ত্র মাতৃ থেকে অস্ত্রশক্তি উৎপন্ন।
সেইজন্য অস্ত্র মাথের অঙ্গভূষণ মাত্র নয়। এগুলি
তিনি অস্ত্রদলনার্থে কেপণ অর্থাৎ পরোণ করেন।
তান মানে, 'অস্ত্র প্রকৃতিসম্পন্ন হোকদের প্রতি শক্তি
প্রয়োগ করে মা তাদের অস্ত্রের অকল্যাণকারী
কৌশলকে রুদ্ধ তথা বিনাশিত করেন। তাই তিনি
'অস্ত্রদলনী'।

এক এক বস্তু অস্ত্রের বিলাকে এক এক
জাতীয় অস্ত্রের প্রয়োগ হয়। চণ্ড, মুণ্ড, শুভ্র, নিশুভ্র,

মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরের দলকে দমন করেছেন
মা-দুর্গা। এই অসুর কে বা কারা? গীতার ঘোড়া
অধাৰে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুর-প্রকৃতিদের চরিত্র
অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। সেখানে তিনি
বলেছেন, অসুর-প্রকৃতিদের থাকে দম্ব, দৰ্প, অভিমান,
ক্ৰোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা। তাদের শুচিতা,
আচার এবং সজানিতা নেই। তারা বর্তমানের সুখ-
ভোগ নিয়মই বাস্তব থাকে। তারা অর্থমকর করে
চলন। কামন'র উপভোগের জন্য। অসুররা নিজ-
দগকে সমস্তের প্রাপ্ত ও কামন'বলা মিত্রপুত্র্য বলে
মান করে। • • • নিঃসঙ্গের সব সময় বলবান ও
শুখ ভাব। • • • মন'র প্রাপ্ত সমান আর
কেউ নেই। তারা বিশালশুচিত, মেহাজ্ঞান এবং
ঐশীপুকে নিঃসঙ্গপরাযণ।

এমনকি অসুর য'দাবসংস্কৃত মানুষদিকে মা
নিয়ন্ত্রিত করেন, তাদের স'বিরোধী চলনগতিকে
নিকর করেন। তাই তিনি 'অসংমলনী', 'অসুর
ন'বান'। যেনই মানুষ তার পরণামত হয়, তাঁকে
ভক্তি করে, তাঁকে ভাল'বাসে সবাইকে ভাল'বাসতে
পারে, তাঁদের জীবন শুভে নিয়ন্ত্রিত হয়, অকলাণ

তাদের স্পর্শ করতে পারে না। আর বারি অহ
স্মারকশে তাঁকে অবজ্ঞা করে, আত্মদ্রব্য পরিপূরণ
মগ্ন থেকে পরিবেশ সম্বন্ধ কোন চিন্তা করে ন,
সর্বদা নিজ সুখভোগ নিয়েই বাসে, তারা ব্যয়
পাশা সুস্থিত হয়ে পড়ে। অবশেষে মচাকালের
আম্রাব বিধানে তারা বিধ্বস্ত ও নিহত হয়।

মহিষাসুর বধ কার্ভালেম বাল মায়ের এক
নাম 'মহিমাদিনী'। মহিমাদিনী মন ঐশীঠকুর
বলেন, তিনি 'আত্মদ্রব্য নিভুতিনি'। অত্যাচার
থাক 'অপরকে বঞ্চিত করে নিজের ভোগাশয়ের
বাক। তার জন্যে পাপপঙ্খক হর লেভাও
তিমার শিকার করে জড়িত করে তোলে। মা
তাদের এই ভাবে মানত ও নিরস্ত করেন করে,
'তিনি সগাউক অত্যাচার উদ্ভেদন ও অত্যাচার
পোক রক্ষা করেন। অত্যাচার করেন জীবজন্তুকে।
তাই তিনি 'অভয়া'। তিনি বলেন, 'ভয় নেই,
তোমরা বঁচাবাড়ি মতিভুগি দেও চলা। ততালত
তোমরা নিভয় করে পাবার।'

মায়ের শরণে নিলেই নান্দুস অভয় হ'তে পারে।

ঐ ঐশীঠকুর অলুভূতক তঁর জীবনের একে গল্প

কিছুদিন। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে
 একটি মেয়েলোক তাঁর কাছে এসেছে এবং নানারকম
 গল্পবিত্ত করে ও কথ ব'লে তাঁকে অসংপথে পলুপ
 করতে চাইছে। ঐ ঐ দুই বস্তু তাঁকে চ'লে যো ও
 বলছেন, মেয়েটি ওত ন'ছোড়বান্দা হ'য়ে এগিয়ে
 আসতে চাইছে। এখন শ্রীশ্রীচক্ৰ স্ব'য়ং জননী
 দেবী'ক স্মরণ করে 'ম', 'ম' ব'লে আকুল দরে
 ডেকে উঠলেন। স্বপ্ন ন'জ্ঞে মাতা এনামে তিনি
 দেবী সেখান অ'লিঙ্গিতা হলেন। তাঁকে দেখে গী
 .ম মেয়েলোক চ'পা'লি য'গেল।

এর পর 'ভূগী' নামে তিনি কা'শ্মীরে গেলেন।
 বাংলার উপর অ'টুট তাঁর দ'খলে ভূগীকিষ্ক কামনা-
 দামনর প্রলোভন প'ড়ে নাকানি চুবানি খেতে হয়
 না। চরম নোংরাতির ম'দ্যে পড়লেও সন্তান যদি
 তখন মায়ের স্নেহময় বরাভয় মুখখানি স্মরণে রাখতে
 পারে তাতলে সেসব নোংরা আকর্ষণ মুহূর্তে ছিঁড়ে
 ফেলতে পারে। মা তখন সন্তানের কাছে হ'য়ে
 চ'ডান অসং এর বিরুদ্ধে দুঃখগ্রস্ত। সেইজন্মেই
 তিনি 'ভূগী' নামে অভিহিত। একবারের বিজয়া-
 উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেছেন মহাময় শ্রীশ্রীচক্ৰ—

“এই হ’ আঘাত

এমনকি ত্রৈলোক্যেশ্বরিনী

দশপত্ৰণী

বীণে অচ্যুত আনন্দিই আঘাত দুর্গ

সেই জানকির মধ্যে দিয়ে

যখন ম’র চরণ আনত হই

স্বতঃসন্ধিতে

সিঁদুরে ক’

এমনকি ম’ আঘাত দুর্গেই নানা ভগ্না।”

কবির ভ্রোণে জীব অস্থির। এই মন্মথের মনো
পশুভাবও আছে, দেবভাবও আছে। ঐশ্বর্যপশু
শক্তি ও যোগাভা মন্মথ যখন লোককল্যাণার্থে ব্যবহার
ক’ল, তখন সে হ’য়ে উঠে দিবা চরিত্রের অবিকারী,
দেবতা। আর সেদুগ্ধি যখন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার
ক’ল, তখন মানুষ হয় পশুর মত। সমাজে সংসারে
যদি পশুভাব প্রাধান্য পায় তবে সমাজ আচল হ’য়ে
যাবে, মনুষ্যত্বের বুনিয়াদ ক্ষ’মে যাবে অতএব
করণীয় কা ? তারই আশঙ্ক যেন মূর্খ হ’য়ে উঠেছে
দুর্গা পুত্ৰিনায়। মা সিংহবাতিনী। মহাপরা ক্রমা
পশুরাজের পুত্র তাঁর চরণে আঁড়, তাঁর মা’নে

দেখতামের উপরে চাই বাড়ভাবের প্রতিষ্ঠা। নারী
জীবনেরও আদর্শ এই। মানুষের যদি তার মায়ের
উপর অগাধ টান থাকে, তখন সে সব অশিক্ষিতা,
সব অনাচার, সব অকল্যাণকে পরাভূত করে চলে
পারে। ন্যাকদিত্ত হীন পাম্বিক প্রবৃত্তির শিকার
তাকে কখনও হাতে হয় না। আবার, মাকে খুশী
করান টান জীবনের কোন বাধাই তার কাছে
বড় হয়ে দাঁড়াই না। মায়ের প্রতি হৃদয় ভর্তি
করে সে সমস্ত কষ্ট স্বাক্ষর অনুকূলচক্র ব'লে—

“অনিষ্টে বা’

তাকে দূর করে দেবে,

শিষ্টে বা’

তাকে মহত ও শুষ্ঠ করে

অসংকে মোচন করে ফেলে।”

দুর্গাপূজা শরৎকালে হয় বলে মা দুর্গার আর
এক নাম ‘শারদা’। একবার বাণীপ্রদানের আগে
শ্রীশীর্ষাকর শারদা রূপের মানে জানতে চাটিলেন।
বলা হল, শরৎকালে পূজা হয় বলে তিনি শারদা।
কিন্তু কারণপুরুষ যিনি তিনি শুধু শরৎকাল
তুষ্ণ নন। তিনি বিষয়ের মূল কারণকে ধরতে

বিধাঙ্গিনী মা নিত্যই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। যে সন্তানটি অনাথা, মারাত্মক কথা শোনে না, তার জন্যও থাকে মা'বর চিন্তা। তিনি কাউকে ফেলে দেন না। সব'র ভাল করুন, সব ঠকে তাঁর কোলে ঝাঁকড়ে রাখত চেন, তার তাঁকে বলা হয় 'জগদ্ধাত্রী'।

জগদ্ধাত্রী অতিষাণ কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণাব্দ বললেন, "তিনি বিকৃততা ও বিচ্ছিন্নতাকে সুসংহত করে ছেলে।" আবার বললেন --

‘মা সবারই মা,
কাউকে ছেড়ে নয়,
ক উ'ক পাল দিয়ে নয়,
ক উ'কে পরিত্যাগ করে নয়।’

এই হ'ল মায়ের স্বভাব-প্রকৃতি। তিনি যেন জীবজগৎ'র একবিধানের এক দম্বলম্বকপ। সব সম্মান যেমন মায়ের নার্ভা'র্ডে'ডা ধন, তেমনি সেই সন্তানরা যদি আবার মায়ের হৃদি ও স্রষ্টি বিধান করতে আগ্রহ'স্থিত হয়, তাঁকে ভালবাসে, তাঁর সেবা করে, তখন সেই সন্তানরাও আবার পারম্পরিক সম্প্রীতি নিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারে, তাদের

মধ্যে বিকোস্ত বা বিচ্ছিন্ন মাথা চাড়া দিও পারেন

নাহে ভালবাসলে মা'র সব স্নেহেই জন যদ্যে তাদের
উপরেও আপনা থেকেই ভালবাসার দৃষ্টি হয়।
মা'য়ের শ্রিয়পাতকে ভালবাসলে মা' বুঝি করেন, যে
চেতন ই মানুষকে তার পরিবেশ মৃত্যুকে মৃত্যু ও
মাতৃপ্রাণে করে ফেল

তাই, দুর্গা পূজা কেবল মা'র পূজার পথেই এবং
চাকিটো'র পূজা নয়। এ পূজা মনোহর এক
বিশেষ মিলন ওহেন। মা'র পূজার মন য'র মন
তার উদ্দেশ্য করে দিই তাঁক'র এক ও যুগ য
বলেছেন—

“সব ঘেনো তুমি,

আর সব ভেঁমারই হোনাও।”

এমন ভাব থাকলেই পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।
সবাইকে নিয়ে উৎসবের পথে এগিয়ে চলা। প্রতি
নাহে পূজা মান করে পূজা করলে পূজার উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হয় না। পূজার অনুষ্ঠানত্বের মচেতন করে
দিয় দিই তাঁক'র বললেন -

“মা বলেন,

পূজার মন তাঁকে পূজা করান

আমাদের আগে তাঁর প্রতিষ্ঠা হল না,
সে পূজা কি সম্বর্ণনা নিয়ে আসতে
পারে ?”

দেবতা ক’ম’টি বা পাথরের পুতুল ভাবতে ভাবতে
অন্তরটাও ঐককম ম’টি বা পাথর হ’য়ে ওঠে।
দেবতার পছন্দ অপছন্দ, সুখ দুঃখ সপক্ষে আমাদের
কোন বোঝ গজায় না। তাই তাঁর দেবভাব অনুধাবন
ক’র কেন কোঁকও আসে না, সম্বর্ণমাণ্ড স্তব্ধ
থায় যায়। সে পূজা হয় খেয়ালের পূজা—কল্পক-
পূর্ণি পাশে নীচ অনুষ্ঠান ও আত্মিকের সমষ্টিমার।

পূজার সময় পূর্ণিমার চন্দ্রদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা
ক’র হয়, ও’র মতও আছে। ঐ যন্ত্র পাঠ ক’রে
করণীয় অনুষ্ঠান করলেই দেবতার চোখ ফুটল,
প্রতিম প্রাণ পেলে। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি
আমরা সত্যিই বেশে করি ? যদি করি তাহ’লে সেই
প্রতিমার সামনে অশালীন আচরণ ক’র কী ক’রে,
পাশনি জাগানো গানের রেকর্ড চালাই কী ক’রে,
কী ক’রেই বা অবান্তর কথা বলি ? কোন জীবিত
শুকজ্ঞান বা ম’মার্নার সামনে আমরা অশ্লীল ব্যবহার
করি না যা’ত’ কথা বলে থাকি ? তা’তো করি

না কেনে ? কারণ, আমরা বিশ্বাস করি তিনি
সামনে আছেন। আমরা দিকে তাকিয়ে আছেন।
তেমনি দেবতাকেও যদি আমরা প্রাণবন্ত মনে কর
তাম তাকালে তাঁর সম্মুখে কথায়, কাজে ও ব্যবহারে
অনন্তরূপ সম্ভব হয়। সেইজন্যই বৈ চক্ষুর নব
প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে একটু অনুষ্ঠানমাতে পরামর্শ
হয়। প্রকৃত চক্ষুর নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ই না।

প্রকৃত চক্ষুর নব প্রাণপ্রতিষ্ঠার চরিত্র তাঁর চক্ষুর
দান করা। আমরা চক্ষুর নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা
ওঠে সেইভাবে চল। তিনি ব্যক্তি, বিষয় ও
ব্যাপারকে যেমনভাবে দেখা শুদ্ধ করেন এমনি
যেন সেইভাবে দেখা শুদ্ধ অভ্যস্ত হউ। আর প্রাণ
প্রতিষ্ঠা হ'লে দেবতাকে পূজার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত
করা। দেবতার দিব্য গুণের জি অনুশীলনের দ্বারা
দিয়ে নিজ নিজ চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা। এমনকি
হ'লে তাবই চক্ষুর নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা চিকমত হয়
একপুত্রমাদম বধনই আবির্ভূত হন, তিনি দেবতাকে
এইভাবে জীবনে জীবন্ত করে তুলতে শেখেন।

অপূর্ব এক কাহিনী আমরা পাই পরম পুত্র
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। রাস্তা রাস্তার প্রতিষ্ঠিত

বিগ্রহের যখন পা ভেঙে গেল, শাস্ত্রজ্ঞ বিধানদাতারা বলালেন, ভগ্নমূর্তির পূজা হয় না, এ মূর্তি ফেলে দি য নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে হবে, কিন্তু এ বিধান রাসমণির মনোমত হচ্ছে না। এককালের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শেষ পর্যায়ে তিনি এলেন মন্দিরের পুরোহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বর কাছে। রাসমণির প্রার্থের বাক্যবিন্দু মেখে ঠানুর দিলেন এক অটুট্যের বিনয়। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে পুণ্যমাত্র ভাবায় বিগ্রহকে ছেড়ে দেন মন করে তিনি বললেন র গোমাকে, 'তোমার জন্মাই, যার যদি পা ভেঙে যায় তাকে লেগে দুটো কণ্টক গঙ্গায় ফেলে দিয়ে একটা নতুন জন্ম ই যার আনন্দি' ক' চমৎকার জপন করা বিধান দেবতা যেন করে দেন। তরপর অবশ্য বলালেন, 'মূর্তিটি আমার দিস। আমি এই ভাঙ্গা পা এমন ভাবে জুড় দেব, কেউ টের পাবে না।' দেবতা সম্পর্কে এমনতর ভাবনা যার তাঁর কাছেই তাঁ মনুষ্য মূর্তি চিন্ময় হয়ে ওঠেন। পূজাও অর্থসমহিত হয় সেখানে।

অনেকে বলেন, বৃহত্তর কাজ করতে গেলে ক্ষুদ্র

অধমানে পূজিতা। দুনিয়ার সব কিছুই মধোই তিনি
পরিচালনা। তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ
মায়া রূপাক্রমে, নিদারূপে, কুধারূপে, ভুধারূপে,
শাস্তিরূপে, রাজ্যরূপে, অশ্রুতরূপে, অজ্ঞারূপে,
ইত্যাদি। আর তাঁকে পূর্ণতা জানানো হয় “নম
স্তুভ্যৈ নমস্তুভ্যৈ নমস্তুভ্যৈ নমো নমঃ” বলে

পরমা প্রকৃতি তিনি। হঠাৎ তিনি সব কিছু
ক'য়ে আচ্ছন্ন। প্রকৃতিভাবে যা' করা ক'য়ে আচ্ছন্ন
হঠাৎ প্রকৃতি, যা' কিছু সৃষ্টি বিষয় বা পদার্থ সবই
তিনি তার প্রকাশ বি'লে শুভরূপে, জাগতিকরূপে,
চেতন অচেতন সব কিছু'ত। এমন কিছুই নেই
যার র'খা তিনি নেই। ম'য়ের পূজা ম'নে দুনিয়ার
সব কিছুই ম'প হ'কটে, স'র্গের সজ্জা সৃষ্টি করা
যেমন, ম'য়ের স'নের জগৎ যে জন জ'গে, তার
ম'খা সব জায়গারই জন অ'চ্ছন্ন-যথা, ভূমধ্যসাগর,
ব'পীজল, শিশি'রোদক, স'নোদ্য'বিজল, মনু'জল,
গঙ্গাজল, ব'হু'জল, কুণ্ডলিজল, ন'জল, ইত্যাদি।
হ' ছ'ড পঞ্চগব্য ও পঞ্চমুতও লাগে। এ থেকে
আমরা বুঝতে পারি যে মায়ের সেবার কোন কিছুই
বাদ নেই। প্রকৃতিতে যা' কিছু আছে সবেরই

প্রায়াজন আছে এই মহাপূজায়। তুর্গাপূজার বিশেষ
কুই এইখানে।

এই পূজা হয় শরৎকালে। শরৎকালের পরই
হেমন্তকাল, শস্ত্রত উত্তরকাল। তারই আগমনী
সেন ঘোষিত হয় এই শারদীয়া পূজায়। তাই,
নবপার্বকায় মধ্যে নয়টি শস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়
কল, কটু, কলুঙ্গ, কুম্ভী, কেল, ডালিম, তালেক,
মলকটু ও ধান। লক্ষ্য যে সমস্তলিই জীবনায়
শস্ত্র শরৎকাল হস্তধারিতান এদের প্রয়োজনীয়তা
অর্থম কুই গায়ের মূর্তির পাশেই নবপার্বকায়
স্থান।

ত তুর্গা অনেক নামে পরিচিত। তাঁর এক
এক গুণবৈশিষ্ট্য এক এক নাম রয়েছে, যেমন
নামসামুদ্র ভাসকালী, হৈমবতী, চৈতন্য, বৈকুণ্ঠী, মাহেশ-
বরী পাদুতি। তাঁর বীজমন্ত্র হ্রীং, হ্রীং মানে
লক্ষ্য। চলতি কথায় আছে, লক্ষ্মী নারীর ভূষণ।
সেইজন্য, বীজমন্ত্র হয়েছে হ্রীং। হ্রীং দেবতাদের প্রায়
সকলেরই হ্রীং, শ্রীং জাতিয় বীজমন্ত্র দেখতে পাওয়া
যায়। কারণ হ্রী (লক্ষ্মী) শ্রী (সৌন্দর্য), ইত্যাদি
গুণগুলি নারী-চরিত্রের অলঙ্কাররূপ।

তিনি ভগবতী দুর্গা। ভগ মানে ঐশ্বর্য।
 ভাঙে, ভগবতী মানে ঐশ্বর্যশালিনী। ঐশ্বর্য, বীর্য,
 বশ, হ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ঐশ্বরের নাম
 'ভগ'। এই ছয়টিই মা-দুর্গার মধ্যে পূর্ণ মহিমায়
 বিদ্রাজিত। এমনকি শক্তির অধিকারিণী তিনি তিনিই
 পাতাল মত সোণী মহাদেবকে স্বামীরূপে বরণ করতে।
 মহাদেব গরলী তিনি। তাত, মা-দুর্গার চালচিহ্নে
 গায়ত্রী মন্ত্র ও উপরে আমরা মহাদেবের ছবি দেখতে
 পাও। পূর্ণ মাহাত্ম্য তিনি গৌরবাম্বিতা। যত
 ক'রে দুর্গা কলস ন, কলসও তিনি স্বামী-ভাড়া
 নন।

তিনি আমার 'মহামায়া'। মায়া কথাটা এসেছে
 মা য় হু থেকে, অর্থ পরিমাপ করা। মহামায়া মানে
 মহাপরিমাপনকর্তা। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে তিনি
 পরিমাপিত করে সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়, নদী,
 ফল, পানী, মানুষ ইত্যাদি যাবতীয় যা কিছু সবটুকু
 বিহিতভাবে পরিমাপিত হয়ে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য
 যেমনটি থাকা দরকার ঠিক তাই আছে।

কিন্তু এই মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই, স্বতন্ত্র কোন
 শক্তি নয়। এ সেই পরমপিতারই শক্তি। প্রভু বা মূল

কারণ একমাত্র ঈশ্বর। তিনি সর্বস্বত্ব তাঁই, পুরুষোত্তম সৈকন্ত বলালম, এই যে মায়া দেখছ, মায়ার যা' সব খেলা, এ মায়া কিন্তু আমারই (গীতা ৭/১৪) অর্থাৎ মায়াও তাঁরই সৃষ্টি। ঈশ্বরই স্রীম মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টিমাপিত করেন। মায়া আবার পদার্থ নামেও আখ্যাত হন প্রকৃতির মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ বরা' কেশ্বর এই শক্তিকে অগ্রায় করে জগৎ সৃষ্টি করেন বিশ্বপিণ্ড স্বয়ং। মালিক তিনিই। তে এই অন্যতম যু চরাচর বিশ্ব প্রকৃত (সমাক্রান্তে কৃত বা সৃষ্ট, তাই যে আছে। (গীতা, ৯/৮. ১০)।

দেবীপূজার আদিকালে নিম্নলিখিত বোধন হয়। এই বোধন ব্যাপারটা কী? বোধন মানে জাগরণ, চেতন ক'র তোলা। বিশ্বজননকে পূজা করতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রামকে সদ্ব্যাক্ষত রাখতে হয় যাতে কোনদিকে কোন দ্রুতি না পড়ে, কোন অসৎ প্রভে-ভনের কাছে যেন আমরা নতিদীকার না ক'রে বসি, বৃত্তির মোহময় আকর্ষণটিকে ঠিকমত ধ'রে ফেলতে যেন দেবী না হয়। তা' ছাড়া, কেশবায় ক'র মাঝে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধেও যেন আমাদের

বোধ চিত্তাচলন থাকে। বোধের এই জাগরণ ঘটাবার উদ্দেশ্যই হয় বোধনক্রিয়ার অনুষ্ঠান। এই বিবেক জাগ্রত না হ'লে বিশ্বমাতার সমুদান হ'য়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, “বোধন মনে বোধনূহ, বাক্যে আশ্রয় ক'রে অন্তর-বাহিরের যা' কিছুকে বুঝেবুঝে চলতে পারা যায়” আবার বললেন—

“মহাশক্তির সমুদান—

অমরা মেন প্রত্যেকেই
 মনোমত যত মহাশক্তির আধকারী
 হ'য়ে উঠে,
 জ'বন তৃপ্তিতে ভ'রে উঠুক,
 দাঁড়িতে ভ'রে উঠুক,
 বৈদ, জ্ঞান, বিজ্ঞান
 ছলন্ত হ'য়ে উঠুক সবার অন্তর।”

সেইক্ষণ পূজার আগেই হয় বোধনের অনুষ্ঠান। বোধনের ভিতর দিয়ে সূচিত হয় মায়ের আগমন, এক ভাবগড়ীর দিব্য স্বাক্ষরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন

“মা আসবে—

এই চিন্তা,

এই মনন তৎপরতা

মানুষকে দীপ্ত ক'রে

অনগল কৃতিত্বপনায়

সন্দীপ্ত ক'রে হুলেড়ে,

বোধনের

বোধপ্রবণ-তৎপরতায়

প্রশংসকৃত্ত আপেক্ষা করছে

মা! এস।"

বোধন হয় বেলগাড়ে। বেলগাড়ের তৎপরতা
বাঁধা-প্রসঙ্গে শ্রী দীটার বলালেন শিশু বেস
যাড়ে উদারল (উচ্ছল) হ'য়ে উঠে পায় সেউ-
জগত বেলগাড়ে বোধনের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে।
একতারের আশীর্বাদীর মধ্যে শ্রী দীটার বলালেন

"মার আবাহনের প্রথম আসন হুচ্ছে

বোধনবেদী,

ধাতে বিলম্বিতা

বেলায়িত উচ্ছ্বসে উচ্ছল হ'য়ে

মায়ের বোধনে

বোধনের বোধনদীপানী নি'য়

নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় আপেক্ষা ক'রে থাকে।"

পূজা মানেই তো সংকল্পন, অর্থাৎ গাঁর পূজা করি তাঁর মহনীয় স্থাপত্যকে সুনিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা নিজের চরিত্রগত করে তোলা এবং ধীরে ধীরে তা' বাড়িয়ে তোলা। এর জন্য কোনটা গভণ করতে হবে, কোনটা বড়ত্ব করাও হবে, কোন কাজটা কখন কিভাবে করতে হবে, এসব বিষয়ে দীক্ষা বোধ থাকা দরকার। সেইজন্যই তো মহা-মাথার পূজার আগেই বোসনদেয়ার অনুষ্ঠান

আনক জায়গায় দুগ পূজায় বসেদ, ন বর, ভরা।
সেজ বানায়, মাথের নামনে চ'ড়কটে ফোলে
চাগল বা মোথের গাল, দেউ ফেলা হয়। এ
কেমন পূজা? য'কে করায়ো, বিগজননা ব'লে
জাতিহিত করছি, তিনি কি এ চাগল বা মোথের
জননী মন? তিনি তো একটা পিপড়েরও জননী।
সব'রই ম। মাথের নামনে সন্তানকে হত্যা করায়
তিনি কি প্রীত হন? বিবেক কী বলে?

আমাদের নিজেদের তিংতুনা ও লালসাকে
পোষণ করতে যেয়ে এরকম নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যা
আমরা ক্রমাগত করে চলছি। তাতে পূজার
উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হচ্ছে? মনটা কতটা ভগবৎ-

মুখী হ'য়ে উঠছে ? পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের উপর দরদী হ'য়ে ওঠায় এই ফিরা কতটা সহ্য যত করছে ? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের কতখানি তাঁক ও তরতর হ'য়ে উঠছে ? কোনটিই হ'চ্ছে না । কারণ, আমরা, বলি-শব্দের পুঙ্খ অর্থ জানি না তাই, বলিদানও হয় না ।

বলি হ'ল উৎসর্গ, মা'য়ের চরণে কামনা বাননা, কোবলালস, প্রভৃতি পূর্বদ্রষ্টিকো উৎসর্গ করতে হয় । ঐগুলি দিয়ে যাতে মা'য়ের সেবা হয় তাই করতে হয় । ছা' ন ক'রে আমরা একটি পাঠ্য কেটে বিজের মত বলি, পাঠ্য হ'ল কামুক জীব, তাই পাঠ্য বলি দেওয়া'র অর্থ কামরূপকেই হওয়া কথা । 'ত' হ'লে, এর সম্বন্ধে মাংসাশাদির প'ঠের মাংস খাওয়ার লোভটাও থাকে । আবার বলি হয়, মহিম পূব হোদী, যামের বাহন, তাই মহিমবলি দেওয়া মানে হ্রোধকে বলি দেওয়া, চমৎকার কৃষ্ণি : আমরা কাম-হ্রোধ যেমন ছিল তাইই রেখে দিলাম : মা'কে প'ড়ে একটি বা কয়েকটি নিরপরাধ প্রাণী আমাদের অজ্ঞতার শিকার হ'য়ে নিহত হ'ল । বলির একেবারে পরাক্রান্ত ।

দুর্গার জীবন্ততা করে কখনও কামক্রোধ সংঘত
ন নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং তাতে অস্তুরে হিংসা,
নিষ্ঠুরতা ও লোভবিপুল বৃদ্ধি পায়।”

পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণাকুর অনুকূলচক্ৰ অভিধান
থলে আমায়ের দেখায় দিলেন, বলি শব্দ এসেছে
বলি খাঁড় থেকে, মানে বন্ধন। তাই তিনি বললেন,
মায়ের পূজায় যে বলি হয় তার মানে বোড়ে ওঠে,
না বর্জ্যমান করে তোলা, মায়ের পূজা করে মানুষ
সংবর্তিত হয়ে ওঠে। তা' ছাড়া আরো কথা
আছে। বিশ্বমাতা যেমন চান সেইভাবে রিপু হুলি
যদি তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয় তখন কাম প্রণো-
দনা জাল মথ্য ছাড়া দেবার সযোগ পায় না।
মনটা খাতি লিকজাবেই প্রায়পথে বোড়ে চলেতে থাকে
কখন মেই পুরুষ বা স্ত্রীক মা' ভাব, মা' করে,
মা' ন না, মনত হয়ে ওঠে মূলপথানুধনী তাঁর
ঘর আর অমঙ্গল করে পুর না। এমনতর
ওড়ানকই প্রকৃত বলিমান বলা যায়।

দুর্গাপূজার চতুর্থ দিনসে দশমোক্তে দুর্গাপ্রতিমার
বিসর্জন হয়। তারপর বিজয়-ভ্রমর পালিত হয়
গুরুজনদের প্রণাম করা হয়, ছোটদের ক্ষুদ্র কল্যাণ

কামনা করা হয়, সমন্বয়সাধনের আলিঙ্গন ও প্রীতি সম্বন্ধে জ্ঞাপন করা হয়। এই বিনয়ভ্রমের তাৎপর্য্য কী? যাকে কি জলে ডুবিয়ে দেওয়ার নাম বিসর্জন?

না। বিসর্জন শব্দটি ভেঙ্গে দিয়ে খ্রীষ্টীয় কুর আনুতলচন্দ বলালন, শব্দটি বি-সর্জ যাতু থেকে উৎপন্ন, বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করা। যে মাতৃপূজা আমরা, কবলাম, সেই মায়ের সমন্বয়কারিণী স্নেহ-সুন্দর ভাব ও চরিত্রে নিজের আশ্রয়ে বিশেষ জ্ঞান সৃষ্টি অর্থাৎ দৃঢ়নিবন্ধ করে তোলা চাই। আমরা, যেন এই দিবাভাবে ভাবিত হয়ে উঠি, মাতৃপূজা সেবায় আমাদের হৃদিভূমিকে নিয়োজিত করি, এখনই হয় বিসর্জনের সংস্কার। এ ন করে পূজিত প্রতিমাকে হে হে করে জলে ডুবিয়ে দিলেই বিসর্জন হয় না। আর, পূজিত এই প্রতিমাকে ঘর সংস্থাপন রাখার বান্দব অসুবিধা আছে। আমরা, যে প্রাক্কালিক সহকারে এই প্রতিমার পূজা করা হয়েছে, পূজার দিনগুলি পার হয়ে যাওয়ার পরে সেই প্রতিমাকে যদি ততখানি সম্মানার্থে আদরে রাখতে পারা না যায়, তাহে অশ্রুরের শ্রীকা ক্ষুণ্ণ হয়

এবং সেটা অগাধের পক্ষে ভাল হয় না। এই সব ক'রাণ পুঁতিমাংকে নদীতে বা বড় দীঘিতে নিরঞ্জন দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

দেবতার দিব্যভাব অনুরে বিস্ময় (প্রতিষ্ঠিত) করার ভিত্তি দিয়ে মানুষ দিব্যচেতনাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। অসংকে পরাভূত ও নিরন্তর করার শক্তি তার জাগ্রত হয়। পশুশক্তি, অকল্যাণ ও অত্যাচার বিরুদ্ধে তার বিজয় স্থাপিত হয়। এই হ'ল অমলগম্য বিজয় উৎসব। তখন সে সবার প্রতি দানদেব এবং প্রেমিক মানুষ হ'য়ে ওঠে। সবাতাক সে ভগবৎপথে পারে। বড়র প্রতি প্রজ্ঞা, শ্রুতির প্রতি ক্ষেত্র তার জীবন সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। সবাই এমনভাবে চলার ফলে পারম্পরিক সহযোগিতা ও বৃদ্ধি পায়। এরই বাহ্যিক প্রকাশ হ'ল পরম্পর আলিঙ্গন ও শ্রীতি-সম্ভাবণাদি।

এই ভাব শ্রীকৃষ্ণকুর কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বাণীর মাধ্যমে। তার কিছু আশ্ব উদ্ধৃত ক'রে বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করি।

“মনে ক'রো না

মাকে নিছয়া-দশমীতে বিসজ্জন দিয়েছ,

বরং ভাব, যে দশভুজা, দশপ্রাকরণ-সারিণী

অশ্রুতলীনী সেউ মা হোমাব

তোমাতেই উৎসৃজিত চ'লে

জীয়াস্তু দীপ্তিতে

তোমার জীবন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন ,

তাই সেই শূন্য দশমী

বিজয় আনন্দক স্বাধীনই অস্তিত্বের কাছে ।”

(মন ১৩৫৮)

“বিজয়: মায়ের বিজয় নয়নে, বিস্ময়

বিসদৃশ মা'নই হ'চ্ছে

বিশ্বাস বিস্মি ।” (মন ১৩৬০)

“মা

প্রতিপ্রত্যেকের উদ্ভব

সহস্রনাশনা মায়

অসংনিরোপা ভাংপাসা

মূর্তি হ'য়ে থাকুন,

তার আশীর্বাদে

আমাদের প্রতিটি মূর্তি

বিজয়া-উৎসবে

বৈজয়ন্তী বিকাশ বিভবে

বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক

নিম্ন

মা'র নিষ্ঠা, আশুপাত্য

ক'র সঙ্গের সহিত

শাস্তির তৎপরতায়

মা'র প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে

বিধায়িত ক'রে

বিশ্বাসিত সঙ্গতিতে

সদৃশ হ'য়ে ওঠে,

প্রাণপ্রিয়ের মুখে

হাসি কটক,

সন্দেহ কটক,

উদ্ভাষ কটক,

আর সব নিয়ে

সঙ্গিত হ'য়ে উঠক :

এক ক'রেই মা'র আরাধনা কর,

মা' নিভা নিভাই ক'রো,

ক'রে নিজে সার্থক হও,

পরিপোষক হ'য়ে তোল ,"

(সন ১৩৬৭)

লক্ষ্মী

মহামায়া দুর্গাদেবীর সন্ধিণী পাণ্ডা লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান। মা দুর্গার চুই খ্যাতিমান কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। কথায় বলে, রূপ লক্ষ্মী, ধন সরস্বতী। মায়ের পূজার সঙ্গে তাঁর এই চুই কন্যারও পূজা হয়ে থাকে। তাঁ' ছাড়াও পৃথকভাবে বিশেষ ত্রিগিহু লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা হয়। লক্ষ্মীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দেবীপূজার শেষ পূর্ণিমা, যার নাম কোজাগরী পূর্ণিমা।

মা লক্ষ্মী মনদণ্ড ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাজারের দরে দরে ঘর ঘর মা তাঁর আরাধন হ'য় থাকে। পূজাশেষে গৃহস্থ ও র কছে জুড়ানয়, সম্পদ ও শ্রী প্রার্থনা করে। অবশ্য, লক্ষ্মীর আরাধনা যেখানে ঠিকমত হয় সেখানে এতুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জেগে ওঠে। মা-লক্ষ্মীর কপালাভর জন্তু বাংলার মায়েরা প্রতি বৃহস্পতিবারে নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্মীর ব্রত পালন করেন। তখন ঘটে মিন্দুরের ফোঁটা ও ঘণ্টের উপরে আগ্রপন দেওয়া হয় পান-

সুপারি সাজিয়ে দেওয়া হয়, এয়োতিরো একত্রে বাস
লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ ও শ্রবণ করেন, পরে পর
আবের সিঁথিতে সিঁদুর পালিয়ে দেন।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে বিভব, উন্নতি,
সৌন্দর্য্য কে না কামনা করে? আর, লক্ষ্মীদেবী
এসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং, লক্ষ্মীপূজা আমাদের
জাতীয় জীবনে এক বিশেষ আসন অধিকার করে
আছে। নিতান্ত গরীব হে, সেও তার সাধ্যমত
যাচ্ছেক কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে লক্ষ্মীপূজা
সম্পাদন করে।

কিন্তু এমন যদি কোন ব্যক্তি দেখা যায়, যেখানে
লক্ষ্মীপূজার আয়োজন হবে, বাজী বজনার বিরাট
ধুম, প্রাসাদেরও বেশ ঘটা অথচ সেখানকার মানুষ-
দু'জনের মন অপরিচ্ছন্ন, তারা সদাচারী নয়, অথবা
কৃৎসন ভোজন বিলাস, নারীরা বেচু চারী ও কলহ-
পরায়ণা, পুরুষদের মধ্যে চরিত্রের অধঃপতন বা
চরিত্রের অগণ্য সেখানে কি লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত থাকেন?
এখানেই লক্ষ্মী চকলা হয়ে ওঠেন। চকলা মানে
তিনি এক জায়গায় স্থির থাকেন না। ইঁদা, থাকেন
না সেখানে, বারো তাঁকে রাখতে পারে না। কারণ,

লক্ষ্মীপূজা মানে শুধু কতকগুলি মন্ত্রপাঠ বা পাঁচালী পড়া, শঙ্খধ্বনি করা, বা পান তপারী ও ঘট-পল্লব-সিক্কুর সাজানো নয়। এগুলি পূজার অনুষ্টান বা আঙ্গিক। কিন্তু এইগুলিই পূজা নয়, লক্ষ্মীপূজা মানেই লক্ষ্মীদেবী যেমনভাবে চলতে আদেশ করেন সেইভাবে চলা, তিনি যে পছন্দ করেন তাই করা, তাঁর দৈবী ভাবকে নিয়ে মনোনিবেশ ও অভ্যাসের ভিত্তির দ্বিগুণ চরিত্র হওয়া চোলা, এক কথা। লক্ষ্মীদেবী হয়ে ওঠা।

যে সমস্ত দেবদেবীর পূজা আমাদের দেশে চলিত আছে, সে পূজাগুলির অনুষ্টান হয় বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে। পূজাকালে পাথর বা মাটির মূর্তিকেই দেবতা ভেবে, তাঁর সামনে ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়ে পুণ্ড্রোক্ত লিখিত মন্ত্রাঙ্গি পাঠ করা হয় পূজা সাক্ষ্য হয়। তারপর দেবতার সঙ্গেও সম্বন্ধ তুলে ধরা হয় নিজেকেই সংসারে বা কর্মস্থলে ফিরে বেয়ে যে মরমত চর্জা। অবশ্য নিত্যপূজার ব্যবস্থা যেখানে, সেখানকার কথা আলাদা। কিন্তু সেখানেও এই পূজার সময়টুকুতেই য' কিছু ভৎসনাত্মক ভাও আলাদা বা ভাঙেই দেখা যায়, সেটা একটা দৃষ্টান্ত।

কষ্টবীর মত হব। দেবতার সঙ্গে প্রাণের যোগ
কতটুকু স্থাপিত হয়? তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমার
কতটুকু বাধা চলে থাকি? তা' তলি না ব'লে দে-
পুজার বেফল হওয়া ভ'টত তা' আর আমার
জীবনে পাওয়া হ'য়ে গঠে না। সেইজন্য অজকাল
পুজার শুভ-প্রায় একটা সাময়িক মাসকতায় এসে
পর্যাবসিত হয়েছে।

পূর্বনামসময় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কোন
দেব-দেবতা আমাদের কাছে মনুষ্যের পার্শ্ব
মানব-মানব-ভাবনা নেই। দেবতার জীবনকে
তিনি আত্ম-মন-ভাবনা-বোধ করে কোন-কোন
বিশ্বাসে। তার কাছে দেবতা অপারিচিত মূর্তি
কোন-সকল না, তিনি ঘরের মানুষ। দেবতার
ইচ্ছা-অচ্ছা, অনিচ্ছা, আছে, পূর্ণ-অপূর্ণ আত্ম
তাকে পূজা করা মানই তাঁর ইচ্ছা বাধা ও ফল
সেইমত চলা, যার ফলে তিনি সুখ ও পীড়া জন
লক্ষ্মী-পূজা মানেও লক্ষ্মী যাতে দাঁড়ান সেইভাবে
চলা।

মা লক্ষ্মী যেমন ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী, তেমনি
সৌন্দর্যেরও দেবী। অগভীর বা' কিছু সুন্দর, শোভার

আধার, পবিত্রতার প্রতীক, সেখানেই লক্ষ্মীর বসবাস।
ঈশ্বর সত্য, শিব ও সুন্দর। অতএব, সৌন্দর্য্য ঈশ্ব
রের একটি গুণ, আর লক্ষ্মী সেই সৌন্দর্য্যের দেবী।
যাদবর বাক্য সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সুন্দর,
চরিত্র সুন্দর, খাছাখানা, ঘরসংসার, কাজকর্ম, খেলা
শলা, লেখাপড়া, সবই সুন্দর ও মন্থনানন্দকর, সে
খানেই লক্ষ্মী অচল, তাঁ'য়ে অবস্থান করেন। সুন্দর
তাকেই বলে মা' আমাদের চোখকে, কানকে বা
মনকে পীড় দেয় না, বরং শ্রদ্ধ করে, ছুড়িয়ে
দেয়। সুন্দর তাই, যা' দেখে শুনে মনটো বিমল
আনন্দে ভরে ওঠে এবং নাচতা, সঙ্গীততা ও
অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই, লক্ষ্মীর
অরে এক নাম শ্রী বা দেবক্যা। লক্ষ্মী যেখানে
বিরাজিতা থাকেন না তাইই হ'য়ে পড়ে হতশ্রী,
যার চলতি নাম লক্ষ্মীছাড়া।

এই হতশ্রী বা লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা মানুষের
কিভাবে আসে তার সুন্দর বর্ণনা আছে শ্রী শ্রী
লক্ষ্মীদেবীর ব্রহ্মকথার মধ্যে। সেখানে আছে

‘দিবানিদা অনাচার ক্রোধ অহঙ্কার

অনন্ত কলহ মিথ্যা ঘিরিছে সংসার ॥

উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা ক'র নারীগণে ।

সন্ধ্যাকাল নিদ্রা স্বপ্ন ভগড় জনে জনে ।

দখামায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জন ।

সেখায় সেখায় ক'র স্বেচ্ছায় গমন ।

অশ্রুর শাশুড়ীগণে নহে ভলিমতী ।

ন কাবণ বধে সদা ভ্রাহ্মণের প্রতি ॥

পতিরে করিছে তেলা না শ্রাবণ চন ।

চ'ত্রিয়া'র গৃহদ্বারী ছেড়েছে বন্ধন ।

পান পান পরিচা স সময় ক'টায় ।

দ্বিতা ৩ ৬ সভা ক'র ক'র ন'তি কয় ।

এমনকি গরম সেখানে সেখানেই লক্ষ্মী চপলা

ন' পলায় । এমনকি মাপ্রমরা যদি লক্ষ্মীদেবীর পূজা

ক'র সে পূজা বাজা'ড়গরপূর্ণ প্রাচীন অনুষ্ঠানমান

ছাড় আর কিছুই নয় । লক্ষ্মী সেখানে কিছুতেই

থ'কতে পারেন না । তাঁর থাকার মত যে অনুষ্ঠান

পরিবশটি দরকার, সেখানে তার অভাব ঘটে গেছে ।

নদিও পুন্ডরীকী সকলেই লক্ষ্মীপূজা করেন,

তবুও যেতকু লক্ষ্মী স্ত্রী-দেবতা, সেইজন্য লক্ষ্মীপূজায়

মায়েদের তৎপরতাই বেশী দেখা যায় লক্ষ্মীর

আডি তাঁর' পাতেন, বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণিমা

দেখা দেখে তাই'লে সেদিন তাঁরাই উপবাস ক'রে
 লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করবেন, পূজাশেষে তাঁরাই এঘোড়ির
 চিহ্নস্বরূপ পরস্পরকে সিন্দূর সেন। অবার, মা-
 লক্ষ্মীর তদ্রূপ খেঁকও দেখা যায়, নারীজাতির জন্মই
 যেন তাঁর ম'থাবাণী বেশী। স্বন্দপুরাণে লক্ষ্মীর
 উক্তি -“যেসকল ঈশ্বর গুণভক্তিযুক্ত, পতির আচ্ছাদন
 বস্ত্রিনী, সদা সমৃদ্ধা, ধান্য, পিয়বান্দিয়া, সৌভাগ্য
 যুক্ত, লাবণ্যময়ী, প্রিয়বর্ননা, সুশীলা, এইসকল গুণ
 যুক্ত হ'লে আমি সকলো অবস্থান করি।” আগেকার
 দিনে গ্রামে-গায়ে পায়ের গান শোনা যেত সে
 গানে ছিল চণ্ডীর পদের ছোটবড় অনেক রকম
 সংকলিত। এই গানেরই একটা অংশ

“সকালবেলায় জুড়া কাঁট সন্ধ্যাবেলায় বাতি।

লক্ষ্মী বলেন সেইখানেই অ'মারই বসতি॥”

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একদিনের কথা।
 একটি মা সন্ধ্যার ক জকম্ব সেয়ে এসে দাঁড়িয়ে
 ছেন খ্রীখ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সামনে। উদ্দেশ্য
 তাঁর, একটু ঠাকুর দর্শন করে আবার কাজে যাবেন।
 কিন্তু তাঁর পরণের শাড়ীটা ছিল ময়লা, মাথার চুল
 ভাল ক'রে ঝাঁচড়ানো নয়। সমস্ত বেশভূষাটাই

একটু অবিন্যস্ত রকমের। মৃত্ত তৎসময় ঐ মাকে
 নচতন করে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন “তোরা
 সবসময় পবিত্র-পবিত্র থাকবি, সদাচারে চলবি,
 গরুই না মংসারে লক্ষ্মী আসবে। তোদের
 অনেককে দেখি চুলটা ভাল করে আঁচডাস না,
 দাঁথিতে সিন্দূরটা ঝাঁকিমত দিস না, কপালে সিন্দূরের
 টিপটা ভাল করে পদিস না, আগোছান চলনায়
 চগিস। তোদের দেখে ছেনেমেয়েদের অভ্যাস অমনি
 হয়। এটা ভাল না। সব কাজের মধ্যে চাই
 সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাবেশ।”

হালে দেখা যাচ্ছে, শরীরে, মনে, বাক্যে,
 আচারে, ব্যবহারে, গৃহস্থালীতে, সাজসজ্জায়, সেখানে
 পবিত্রতা ও পবিত্রমত্তা, দেইখানেই লক্ষ্মী অচলা।

লক্ষ্মীর বাক্যময় শ্রী, অর্পণে তিনি শ্রী স্বকপিলী
 চাই, যে মানুষ না যে মংসারে অনাচার, কদা
 চার, নারীচার দপট রাজ্য করে, সেখান থেকে
 আচিরেই শ্রী অস্তিত্ব হয়। সেখানে হীন স্বার্থ-
 পদগা, অর্থনোভ, অমত্যাকাঙ্ক্ষা, খিটখিটি করা মেজাজ,
 অপরকে সহ্য করতে না পারা, হিংসা, বেচ্ছাচারী
 চলন, হুকুমকে অশ্রদ্ধা করা, অহংমত্ততা, অপরকে

দানিয়েল স্বাখার বুদ্ধি, অভিমত বা চিন্তা মানব
 আধিপত্য, শ্রী সেখানে থাকে না। ঐসব বস্তুর
 অন্তর সম্পদ, তাদের মন হ'য়ে পড়ে কুৎসিৎ
 মনের সেই ছবি তাদের কাউরের চেহারা ও আঁচ
 রণেও দৃষ্ট বোঝাতে পারে। শাস্ত্র সংগ্রহের
 লোক এসের কাছে গোলক বিবৃতি ও অস্বস্তি
 বোধ করে। ঐকম স্বারা তারা মানুষের সব সু
 ভূতি ও ভালবাসাও হারাতে পারে। কথার বলে,
 'মানুষই জগতের বদমাশ'। মানুষ-জগৎ মার হা
 বেশী, সে তত বড় ঐশ্বর্যশালী। মানুষের জীবন
 পথ যিনি তিনিই নারায়ণ। তাই, মানুষের দেব-তত
 নাপ্রাণের সঙ্গে হয়, সেই নারায়ণকে সেখানে
 অগাধ করা হয়, মন-দেহ-জগৎ কি সেখানে থাকে, ও
 পারেন ও আর, লক্ষ্য সেখানে নাও সেখানে উঠে
 শ্রীও নাই।

সেইজন্য দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুল্লাহুল্লা বালেন,
 মায়েদের সাক্ষীপূজা করা মানে ব্যক্তিগতভাবে তারা
 এক একটি লক্ষ্মী হ'য়ে উঠুক। শুধু মুখে মুখে
 "লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং" বলে মন্ত্রপাঠ করলেই হবে
 না। মন্ত্রের অর্থগুলি অস্বাধীনতার ভিতর দিয়ে চলেছে

বুর্জি ক'রে তোলা চ'ট। হাঠি, লক্ষ্মী শব্দের অর্থ
 বাধা করার সময় তিনি শব্দটির ধাতুগত অর্থের
 উপর দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্মী এসেছে লক্ষ্য বা তু থেকে,
 অর্থ—অঙ্কন, চিত্রীকরণ, ড্রাম, মর্শন, আলোচনা।
 শ্রী শ্রীঠাকুরের কাছে ধারণা অঙ্কন মনে বা জিজ্ঞাসা
 করায় তিনি বলেছেন, 'মেনে এক রাখা', আর
 চিত্রীকরণ মানে বলেছিলেন, 'চিন (জেন) রাখা'
 লক্ষ্মীর ভ্রূণের মধ্যে এই মনে রাখা বা বিষয় ও
 ব্যাপারগুলি জেনে বুঝ দিক রাখার প্রকৃতি আ. উ.।
 হাঠিলে ধাতুগত সমস্ত অর্থ নিয়ে শুধু লক্ষ্মী
 মান বলা যায়— যিনি দেখেন, আলোচনা করেন,
 ভ্রূণগত বিচার ক'রে যেখানে যেটি যেমনভাবে
 প্রয়োজ্য তাকে সমাকভাবে চিত্রিত করে রাখেন

ভ্রূণের সেবার উপর মেয়েকে অনেক লক্ষ্মী
 মেয়ে ন'লে আদর করেন, প্রাধিকার করেন। এম
 নিয়ে মেয়েদের ভ্রূণের কথা অনেক জনা খ কালও
 প্রকৃত লক্ষ্মী মেয়ে বলতে বা বোঝায় সে সম্পর্কে
 আমাদের ধারণা পূর্ব পরিষ্কার নয়। এক একজন
 হয়তো এক এক ধরনের মত পোষণ করি। এক
 দিন এই বিবরণ নিয়ে কথা চলছিল দয়াময় শ্রীশ্রী-

ঠাণ্ডুরের কাছে। লক্ষ্মী-শব্দের ধাতুগত অর্থকে ভিত্তি
ক'রে তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষার ব্যঙ্গ ক'রে দিলেন
প্রকৃত লক্ষ্মী মেয়ের স্বরূপ। তিনি বললেন—

“সব যা' কিছু মনে আঁকা

চিহ্ন দেখে চেনে,

জ্ঞান বোধনার ব্যবস্থিতি

গোঁথে রাখে প্রাণে,

শেয়ানিষ্ঠ এমন মেয়েত

লক্ষ্মী মেয়ে হয়,

এমন মেয়ে থাকলে ঘরে

নাটকো কোণা ভয়।” (অনুগৃহীত হয়)

এমনটর হ'য়ে ওঠাই লক্ষ্মী-লাভ এ যার হয়,
লক্ষ্মীপূজ তারই চিক চিক কথা হয় প্রকৃত হ'য়
লক্ষ্মীকণ্ঠে কত বড় ক'রে দেখেছেন জীর্জীৱ কুর
ত'র প্রমাণ আর একটি ছড়া—

“বরের যিনি গৃহলক্ষ্মী

ভারই কিন্তু সব,

সেবার্থ হৃদয় যে তাঁর

নারায়ণই বিভব।”

লক্ষ্মীর মধ্যে আছে জ্ঞান, তাই যেখানে লক্ষ্মীর

আবাস সেখানে অজ্ঞানতা থাকে না, আছে দশন, তট লক্ষ্মী বেখানে থাকেন, সেখানে অদৃষ্ট তার পরিহাস সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ সবটাই থাকে দেশ ও জ্ঞানার মধ্যে, লক্ষ্মীর মধ্যে আছে সৌন্দর্য, তাই কখনও কিছুই সেখানে টাই পার না এক কণায়, লক্ষ্মী ও আছে জালো, তাই সবরকম অন্ধ কর সেখানে এক বিদ্যুৎ। এই প্রসঙ্গে পরম দয়ালু ঈশ্বর একদিন বড় সুন্দর করে বলে ছিলেন—

"No light, no sight, no knowledge

(আলো না থাকলে দশনও থাকে না, জ্ঞানও থাকে না)। আমরা গো আলো চাই, জ্ঞানই চাই। অর আনোচ্ছল, ভক্তি উচ্ছল চলন যখন সেখানেই যে লক্ষ্মী অর্থাৎ সৃষ্টির আবাস "

লক্ষ্মীর রূপবর্ণনায় আছে— তিনি অতিশয় সুন্দরী, নারায়ণের বাম ভাগ থেকে উৎপন্ন, গোবর্গ, দ্বিজ, শ্রীরবোবনা। তিনি নারায়ণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। এই বৈকুণ্ঠ কী? —বিগত কুণ্ঠ যেখানে অর্থাৎ কুণ্ঠা যেখানে নেই এমনতর যে মানসিক অবস্থা তাই বৈকুণ্ঠ। কুণ্ঠা অর্থে সমস্ত

রকম সংস্কার, সঙ্গীর্ণতা, হীনতা ইত্যাদি এগুলি যেখানে থাকে না তাই বৈকুণ্ঠ। এগুলির জাল থেকে যে নিজেকে মুক্ত রাখ, সেইরমুখী তথ্য ইষ্টমুখী চেতনায় চেতন থেকে সমস্ত কুণ্ডার অপনোদন ঘটিয়ে ইষ্টপ্রীত্যর্পে জীবন পরিচালিত করে, সেই বৈকুণ্ঠ ধামে স্থিতিলাভ করে।

নারায়ণের সঙ্গে লক্ষী অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করেন। আমাদের পুরাণাদিও লক্ষী-নারায়ণের কল্পকম কার্ত্তিনী আছে। লক্ষী নারায়ণের স্বীকৃত কথিত। তাই, লক্ষীপূজার সময় নারায়ণপূজা অবশ্য করণ্য। নারায়ণকে যে অর্পণ করে, লক্ষী তার কাছে অবস্থান করেন না, তার পূজাও গ্রহণ করেন না। কেউ যদি নারায়ণকে বাদ দিয়ে লক্ষীর আরাধনা করতে চায়, তার কাছ থেকে লক্ষী চঞ্চল হয়ে সরে যান।

নারায়ণকে বাদ দেওয়া মানে মানুষের সাথে এসব ব্যবহার করা, মানুষকে সইতে-বইতে না পারা, কদাচারী চলনে চলা, শরীরে বা মনে অথবা উভয়-তাই অপরিচ্ছন্ন থাকা, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির বর্ধিত হয়ে চলা এবং তার জন্য বা' ধনী তাই

করা, ইত্যাদি। এরকম চলনে চললে নারায়ণ সেখান থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব করেন। তার নারায়ণ যেখানে নেই সেখানে নষ্টী হুঁ লক্ষ্মী থাকেন না। ঐখানেই লক্ষ্মী চকলা হয়ে ওঠেন।

লৌকিক জগতেও আমরা কী দেখে থাকি? কোন বাড়ীতে যেয়ে কেউ যদি সেই বাড়ীর কড়ার খোজগবর না নিয়ে বাড়ীর বড়টির সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে, প্রকৃত সতী নারী কখনও অমন মানুষকে পাওয়া দেয় না। 'এখন উনি বাড়ী নেই, বাড়ী এলে আসাবন' বলে হয়তো মূখের উপর দরজাই বন্ধ করে দেবে।

আবার, সতী নারী যদি দেখে, কোন লোক মন দিয়ে জন্তুরের সঙ্গে প্রকা করছে, তাঁর কাজের সত্য না করছে, তাঁর কোন প্রয়োজনে না-ডাকতেই এসে দাঁড়াচ্ছে, তখন সে ঐ লোকটিকে ঘর এসে বসান বলে, অর্থাৎ পরিশ্রমে তাকে কাজের দেখলে তাকে হয়তো জগা চিল খেতে দেয়। এও প্রকম ব্যবহার করে। ঠিক যেমন নারায়ণকে যে ভালবাসে, তাকে মা-লক্ষ্মীও দয়া করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জগতের কাছে লক্ষ্মী

চরিত্রের এই আদর্শই তুলে ধরেছেন। কোন এক সময়ে জনৈক মাকে লিখিত একখানা চিঠির মধ্যে শ্রী শ্রীঠাকুর লিখছিলেন—

“যেখানে নারায়ণ নেই সেখানে কি লক্ষ্মী থাকতে পারে? আর, লক্ষ্মীকে অপমান করে, ক্ষোর করে, ছাটন করে যদি কেউ রাখে, তবে রাবণের মত লক্ষ্মী হয় বোপ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে কেউ ভুলে রাখতে পারিল নারায়ণকে সে পাবে পাবেই নিশ্চয়। ...যে কর্ম নারায়ণকে (সংসার, দুর্জি পাওয়া) বরণ করে না, তাতে শ্রী বা লক্ষ্মী (সেবা করা) অর্জিত বা অধোগমিত, তা' সন্দেহে এমন দেয়।”

টাকা-পয়সা যারা উপাভূতন করতে চায়, তাদের নারায়ণের সেবা করতেই হয়। আর, নারায়ণের মাংস খাচ্ছে না'র অর্থনৈতিক মানুষের জীবনপথ ভাঙে, নারায়ণপুত্র মানে মানুষের সেবা করা, মানুষভুলি যারা শুধু স্বার্থে ভরা থাকে তাই করে চলে। কিন্তু টাকা-বাংলার ফর্দ নিয়ে যারা মানুষের সেবা করে, তার শেষ পন্থা ব্যর্থ হয়। একটি ছড়ায় বলেছেন শ্রী শ্রীঠাকুর

“টাকার টানে পিঁড়িত হব,

সে-প্রেম কিন্তু কিছুই নয়।” (অনুশ্রুতি ৭ম)

বিশ্বসংসার দুই বিপরীত সত্তা লক্ষ্মী এবং নারায়ণ। নারায়ণ যেন 'পজ্জিটিভ্' শক্তি, আর লক্ষ্মী 'নেগেটিভ্'। তাঁই কথিত আছে, অনন্তশস্যায় শায়িত নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। পদ হচ্ছে চরণ। 'নেগেটিভ্' প্রকৃতি 'চর', আর 'পজ্জিটিভ্' পুরুষ 'দ্রিষ্ট'। দুইয়ের মিলনে সৃষ্টির উদ্ভব। নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে জাত হলেন ব্রহ্মা। তিনি সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা মানে মার কৃষ্ণি ও দীপ্তি আছে। সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ ঐ ব্রহ্মার মাধ্যমে। ব্রহ্মা অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণুটির মনেও ধীরে ধীরে উদ্ভূত হয়ে উঠল নৌহারিক, গাছ, নাকশ, পূর্ণিমা, পাহাড়, গাছ, মানুষ, গরু, ইত্যাদি যা কিছু সব। এই দিক দিয়ে দেখলে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর কথা সমগ্র সৃষ্টিমানের আদিরূপ উৎসেরই কথা।

পুরাণে আছে, দেবাসুরের সমুদ্রমন্ডনের ভিতর দিয়ে অগ্নি-গা অর্থাৎ কৈল্যের সঙ্গে লক্ষ্মীও উঠছিলেন। তাই, তার অপর নাম 'স্বয়ং কৈল্যনয়া' বা 'জলধি'। এ ব্যাপারটো কী? এইসবের তাৎপর্য ঠিকমত বোধ না করার দরুন অনেক জিনিস আমাদের কাছে ভুলোঁথি বা রহস্যময় থেকে যায়।

সমুদ্র মন্দন করে লক্ষ্মীলাভ করতে হয়, তা' হল এই সংসার সমুদ্র। এ সংসারে বিহিত চেহঁটা ও অনঙ্গস পরিশ্রমের ভিত্তর দিয়েই সৌভাগ্যলাভ হ'য়ে থাকে। এই চেহঁটা ও পরিশ্রমই হচ্ছে মন্দন (আগ্নো-
দন)। আর মন্দনদণ্ড হচ্ছে নিজের দাঁড়া (princi-
ple) উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের দাঁড়া ঠিক রাখতে হবে। কোন মংশয়, সংকেচ বা জড়তর উপায়ে দলাল হবে না। নিজ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্য স্থির লক্ষ্য রেখে, পুরাণে উক্ত দেবতাদের মত সংগ্রামী, অধ্যবসায়ী, কষ্টক্লেশ সহ্যপরতায় চলাতে পারলে মানুষ সৌভাগ্যলক্ষ্যের দেখা পায়। এই হল সমুদ্রমন্দনের ভিত্তর দিয়ে লক্ষ্মীলাভের ত্রাণপন্য। আর, যারা শ্রমবিমূখ, তাদের ভাগ্যও পিচ্ছিয়ে চলাতে থাকে, জীবনের দৌড়ে পরাজিত হয় তা'বা, বঞ্চিত হয় লক্ষ্মীর রূপালাভ।

দেউজন্ম লক্ষ্মীর আর এক নাম 'উন্দিরা'। উন্দিরা এসেছে ইন্দু শব্দ থেকে, মানে পরমৈশ্বর্য। তিনি পরম-ঐশ্বর্যবর্তী, তাই তিনি উন্দিরা। লক্ষ্মীর আর এক নাম 'কমলা', কারণ তিনি কমলাক বা কান্তির প্রতীক। তিনি আবার 'পদ্মা'। পদ্মও

সৌন্দর্য ও কর্মসূক্ষ্মতা প্রকট করে এগুলি সবই লক্ষ্মীর কপের বিভিন্ন দিক। তাঁর 'রমা' নামের তাৎপর্য হ'ল অনুগত সন্তানগণের প্রতি তিনি স্নেহ-পরায়ণা, তাদের কল্যাণবিধানে নিয়ত রত বা উৎসর্গ।

লক্ষ্মীর বাহন হ'ল পেচক (পাঁচা) কেন? কারণ, পেচক হ'ল অশ্বখরের জীব। সে রাতেই চ'রে বেড়ায়। সে মাংসাশী এবং হিংস্র। এই পেচক চরিত্রের মানুষ সংসারে আছে। মা-লক্ষ্মী তাদের স'চন করে রাখেন। তাঁর মানে নিজ কটু-হৃদয়কে সে-সব লক্ষ্য মানুষের মঙ্গলের জন্য ক'জ ক'জ করে রাখেন, সে-সব স'খ্য তাদের প্রভাব সম্প্রসাধনেরও চেষ্টা করেন।

অন্ধকবে কাণা নিচরণ করে ৭ ধারা আলোয়
সামান্য ভয় পায়। অ'ন্যায় দহ পাপ অকুণ্ঠিত হয়
অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অগচ্ছরা। কালো টাকায়
লোন দেন যেস'নে হয়, নার'দ ক্লীলক, নিয়ে বেখানে
ছিন্নি'মনি খেল, হয়, পত্রাক ফাঁকি দিয়ে নিজের পেট
ভরা'নোর বানস্ত, যেখানে প্রধান ক'ম্ব হ'য়ে ওঠে, এ
সবই অন্ধকারেরই ক'ম্ব। আলোর মাঝে অর্থাৎ
প্রকাশে এসব কাজ হয় না। আবার, দহ, অভিমান,

নিষ্করত, কপটত, আবৃত্ত্যপ্রবণতা ইত্যাদি অবগুণ
এ দর প্রবল, তাদের মনের মধ্যেও বোর অন্ধকার
বাসা বেঁধে আছে।

কিন্তু অন্ধকারের হোক আর আলোকেরই
হোক, সমস্ত জীবেরই স্বভাব সেই এক পরম্পিতা।
তিনি চান ন যাঁরা অন্ধকারে আছে তারা চিরকাল
অন্ধকারে থেকেই শেষ হয়ে যাক, তাদের মনের
ময়লা মেন কোনদিন দূর না হয়। বরং তারা আলো-
কের সংস্পর্শে আসুক, তাদের অন্তরের অন্ধকার
দূর হ'ক, পরার্থপরতায় তৎপর হওয়ার ভিত্তি দিয়ে
যা দর জন্ম প্রদারিত হোক, এই তার চাহিদা।
কিন্তু শুধু মনে মনে চ'ড়ি পাবলেই তো প্রাপ্তি
য ট না, চ'ড়ি অশুপ ত্তিক কর্ম্ম ব প্র'য়োগ পড়'ক
চাই। আর, নিকট চরিত্রসম্মকে উৎকৃষ্ট ক'রে
তোলায় একটা বিশেষ পদ্ধতি হ'ল তা'দিগকে শ্রেষ্ঠ
কৃ'নিষ্ঠ সদাচার' দরদ' মালু'বর সংসর্গে রাখা, তাঁদের
সেবা অনুচর্যা নিয়ে বাঁধে চলতে পারে তার ব্যবস্থা
করা। তার ভিতর দিয়ে আসবে ঐ শ্রেষ্ঠের প্রতি
আসক্তি বা টান। তখন তিনি যেমন পছন্দ করেন
সেইভাবে চলতে ইচ্ছা করে, এইভাবে যেমন আলো

হুলেই অকল্যাণের বিনাশ ঘটে, যেমনি ভেয়ে
অনুবর্তিত যত বাড়বে, অশ্রয় অনুরক্তি তত কম
যাবে আপনা থেকে । এই চমৎকারী পদ্ধতির কথা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলছেন ।

‘‘ভবাচারী যত্নে করি আমার ভঞ্জন
ধন্যাত্মা তইয়া শীঘ্র, পায় শান্তি ধন ,
জানিবে হে ধনজয়, একথা নিশ্চয়,
'নশনো' আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয় ।’’

(গীতা , কৃষ্ণাৰ্ণব স্তোত্র)

মা-লক্ষ্মী মে পেটকবাহিন তার তাৎপর্যও এট
খানে ।

লক্ষ্মীপূজার অপরিহার্য অঙ্গ ধান দ্রব্য । কেন ?
কারণ, ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য । পূজার
উপকরণ হিসাবে দান রাখা মানে প্রধান খাদ্যশস্যকে
অন্যভাবে না বলা, সমালোচনা করা । যাক রাখ
যায়, সেই রকম পুষ্ট দেহকণ্ডে বিভিন্ন পদ্ধতি
দ্বারা প্রাকৃতিক নানা বস্তুকে পরিচালনা করে, কৃষিকাজের
মথাযোগ্য সুবাদে করে ধান্যাদি ভাল উৎপাদনের
ও ফলফল বান্দা যদি করে হয়, তবে পায়োজনের
সময়ে ধানও আমাদের মুখে খাদ্য জুগিয়ে আমাদের

নক্ষা করবে চলবে একথা অতিমিশ্রণ। লক্ষীপূজায়
মন্ত্রের এই বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ দ্বারা কামলের প্রতি
যত্ন নেওয়ার ইচ্ছাই বুঝতে হবে।

আর দূর্বল হ'ল সজীবতা ও নৃত্যবিনতার প্রতীক।
সাধারণতঃ দরদাসসে সজ্জ মরে না এর শিকড়
যদি কোনভাবে মর্জিত থেকে যায়, সেখান থেকে
আবার নতুন দৃশ্য পড়ায়। দূর্বল হাতে নেওয়া
মানব জীবনের শরণ দিয়ে চলা তাড়াতাড়ি দূর্বল
চিরশ্রাব্য। এই শ্রমজাতিক সজীবতা তখন নানান-
পাণ্ডিত্য প্রতীক। দূর্বল হাতে নেওয়া এ ভিত্তি
দিয়ে প্রাণবন্ত ও চিরনবীনতাকেই বরণ করা হয়।

এইভাবে তাৎপর্যগুলি জেনে ও বুঝে যদি
লক্ষীর উপাসনা কর হয় তখনই লক্ষীপূজা সফল
হয়। তাৎপর্য, শুধু শুধু নলে বুঝলেই হবে না, নেওড়া
জীবনে সিত্তিভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা চাই।
তা' করতে গেলেই প্রয়োজন তদনুপাতিক চলন
আর, এই চল, দিক থাকলেই মানুষ লক্ষীর আশী-
ননে ভরপুর হ'য়ে উঠতে পারে।

সরস্বতী

সরস্বতী বিদ্যার দেবতা। সকল বিদ্যার অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। ধার্মিক রহস্যতাপনিষদে আছে
“সরস্বত্যাঃ সর্বেন বেদা অভবন”—সরস্বতী থেকেই
সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত বেদ। আরো নানা জায়গায়
সরস্বতী সম্বন্ধে নানা উক্তি আছে। বিভিন্ন তাঁর
নাম বান্, বাকোথরী, গিরি, ভাষা, ভারতী, বাণী
৭ ভূমি, তিনি সুরবর্ণী, শ্রেতবসনা, কমলবাসিনী,
৩ সর্বগারিণী। হৃৎকৃ তাঁর বীণা, গলায় মুক্তার
২ ম, কোণ্ডে পুষ্পক। এই রূপে আমরা মা-
সব্দে এক দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই রূপের
তাহপমা কী ?

পরম্পরায় শ্রীমাদানুর অশুব্বলাক্ষের কাছে
হ'ল একজনপাণ্ডুর সব বিষয়েরই আলোচনা হয়েছে।
একবার সরস্বতী পূজার থাকালে উঠল সরস্বতী-
প্রসঙ্গ। জ্ঞানতে চাওয়া হ'ল দেবার সম্বন্ধে।
প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সরস্বতী মানে
কী ?’ অভিধান দেখা হ'ল। অভিধানে আছে

‘সরস + বর্তী’, সরস বা সরঃ মানে জল। তাহ’লে যিনি জলবর্তী, তিনি সরসই। ওলবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললে হ’ত না। তিনি প্রতিটি অর্থেরই শাস্ত্রার্থ দেখতে বলতেন। হৃদযুগ্মে সরস শব্দের ধাতু দেখা গেল ‘স’, মানে গতি, চলা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, “তাহ’লে সরসই মানে গতিময়ী, যিনি গতির প্রতীক।” গতি ছাড়াও শব্দটির অপর এক অর্থ ‘নিকষিত হওয়া’। এই ‘সরসই’ শব্দের মাধ্যম বিকাশের আনন্দও আছে।

সরসইর আর এক নাম বগুদেবী। বগু মানে মাক্কা বা শব্দ। তা’ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, “তাহ’লে সরসই শব্দেরও দেবতা।”

সরসই-প্রতিমার মাধ্যমে জন প্রগতিকে লক্ষ্য করা যায়। সরসই গতির প্রতীক। সৃষ্টির আদি হেতু আছে কত (স শব্দ গতি)। অনন্তুর বৃদ্ধ আকর্ষণ বিকাশের গতির মহা দ্বারে সৃষ্টির প্রথম সঞ্চারণ। সেখানে পৌঁছতে সৃষ্টি বিকষিত হ’য়ে উঠল। তা’ক’র, এই গতির মধ্যে আছে স্পন্দন। স্পন্দনই দ্যাক্ত হ’য়ে উঠেছে শব্দে। অনন্ত বোম্বে সেই শব্দ ছড়িয়ে আছে নানা রূপে। তাই, সঁসড়াগবাক

হেজ্জ অর্থ অগ্নি। সবটাই বায়ুবায় বা বাষ্পীয় অবস্থা। বনীভূত প্রথম ভূতরূপ হল জল। তাই, জল সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের প্রতীক।

জলের উপরে পদ্ম। পদ্ম শব্দের উৎপত্তি পদ্ম যাত্ৰ থেকে, অর্থ গতি, স্থিতি, প্রাপ্তি। সৃষ্টির প্রথম ধাপেই আছে গতি ও স্থিতি (আত ও সত্য/সাগ্বেদে)। একে আশ্রয় করেই কোন কিছু বিকশিত বা বিকশিত হয়ে ওঠে। কোন মানুষ এখন চোট যায়, তখন একটি পায়ে স্থিতি হয়ে তারপর আর একটি প বাড়ায়। একটি শিশু বটগাছের চারা যখন বিরাট হয়, তখন তা' সেই বটগাছই থাকে, থেকে বেড়ে বেড়ে ওঠে। এটি গতি ও স্থিতি সৃষ্টির সবকিছুর মাধ্যমেই অন্তঃসূত। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ধাপেও একটা অবস্থিতিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। হ'য়ে পেয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে তা' একটা পরিণতির দিকে যার আর এক নাম দেওয়া যায় প্রাপ্তির দিকে। গতি সেমন, পরিণতি বা প্রাপ্তিও হয় তেমন।

মাসরফগী হুসাসীনা ; 'হ-স' বলতে শ্রীকীঠাকুর বলেছেন 'অহং সঃ', অর্থাৎ আমিই সেই, তার নামে

প্রতিটি বাক্যে। যিনি মন জ্ঞানের অধীশ্বরী, প্রতিটি মানুষ তাঁকে বহন করে নিয়ে চলুক, এই হ'ল হংসাকৃতা দেবীর তাৎপর্য। বিদ্যা তথা জ্ঞানের চর্চায় যে পরিবারে বা যে সমাজে বহু বেশি, তাদের মনের তার তত উচু গ্রামে বঁধা থাকে হীনতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, অশ্রীলতা সেখানে ঠাই পায় না। মানুষের মন উদার হয়, পরার্থপর হয়, তাদের সত্য, ধারণা ও বহনশক্তি বাড়ে ওই জায়গায়ই দেবী হংসবিস্তারিত। হ'চ্ছাড়া আরও আছে। হংস হ'ল কলনারী বা কলকণ্ঠ। কল-শব্দের উৎপত্তি কল ধাতু থেকে, মানে গতি, শব্দ। হংস-কর্ণা পত্তিটি ব্যক্তিসত্তাই শব্দরস থেকে উদ্ভূত, আর সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই আছে গতি বা চলমানতা। সবই নিরন্তর গতিশীল তাই, বিশ্বের অপরাধ নাম জগৎ (গম্-ধাতু থেকে, অর্থ গতি)। হ'ত, গতি ও শব্দ হংসের মধ্যে নিত্য অবস্থিত।

মানুষের কেলের উপরে বসে। তিনি যে বিদ্যার দেবী, পুণ্ডক ব. পুণ্ড সেই বিদ্যার প্রতীক জ্ঞানটুকু তারই জোড়ে ধালিত হয়। আমরা

আগেই বলেছি, সরস্বতীর মধ্য সজ্জন প্রগতি যেন
বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর মধ্য নিহিত আছে
অস্তির মূল কথাগুলি। সেই মূল কারণ বে অবগত
হ'তে পারব, তারই গো প্রকৃৎ বিজ্ঞানভ হয়।
বৈজ্ঞানিকের উৎস সংস্কৃত বিন-ধাতু। তাঁর অণ-
শব্দ, বিচারণা, তদ্বিৎ, প্রাপি। তাহ'লে বিজ্ঞা-
নভ মর হয় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জ্ঞান
থাকুক বিচারশক্তি ও ক. মন্দ গোক ভাট্টাকে
সে বেচ্ছ বের করে নি.ত পারে এমন এইভাবে
সে এগিয়ে চলে তার মূল প্রাপ্তি ব গন্তব্যের
দিক। সে গন্তব্য হ'ল ধারণ পাননী-সম্মেগসিক
বাক্যহীনভ, অপর কথায় চিত্তপ্রাপ্তি এই সব
অবস্থাটাই মাঘের কে.ত. ম. প. লিভ, পোনিও
ত বসিত হয়। পুত্রকের অপর ভাৎপনা হ'ল,
পুত্রক পাঠ করা হয় বে. পাঠের একটা শব্দ আছে,
পুত্রকস্ত পদ ও বাক্যগুলি শব্দ সহযোগেই গঠিত।
আর, এই শব্দ তপ জগতের সব শব্দই সেই পবন
শব্দব্রহ্মের থেকেই উদ্ভূত।

সরস্বতীর হস্ত বীণা। বীণাতেও উস্থিত হয়
ধ্বনি বা বাহ। তাও বৈ শব্দ উপাসনারই প্রত্যক।

সরস্বতী'র বাক্যমূল্য কে'। এই কে' ধ্বনি ঝঙ্কার সহ
উচ্চারণ করলে অনেকটী বীণ'ধ্বনির মতই
প্ৰতিভি তথ্য। সাধনসূত্রের সাধক একটা জয়গায় এই
বাণীপদগুলি মনে পড়ি পান। সেই স্তবের নাম সত্য
লোক, যখন সে মনে পড়ি ত অস্থিরতার বার্তা প্রচা-
রিত হয়। অসমাপ্ত অর্থাৎ, নিশ্চয়ানতা : আস-
বস্ত্র মত।। অসমাপ্ত অর্থাৎ চন্দ্র সাধনার বিভিন্ন
স্তর সম্পাদক এবং কথায় বর্ণনা করি সম্পাদক বলেছেন
“প্রযোজ্য প্রকরণে প্রদত্ত” উপলব্ধিমান সাধক
সেই ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠে পড়ি পান।

ও. কে', ও. কে' প্রভৃতি যমক বাক্যমূল্য আ'ত,
সেই প্রভৃতি ন'দর ন'দর 'ব' তথ্য স্তবের কল্পন।
শব্দকে যদি অ'দর 'ব' তথ্য মত, এবং স্থিতির মূল
মরকে'ত 'ব' তথ্য মত। তখন বিষয় ও ব্যাপার
মত তথ্য বাক্যমূল্য মত - চি' তথ্য পড়ে। তই,
সদ্য'দর ক'ত 'ব' তথ্য নিয়ে বিবিস্ত্র নামজপ করার
নির্দেশ আছে। অর্থাৎ, সত্যের পূজার আগেই
শ্রুতপূজা অপ্রতিরোধ্য।

সরস্বতী'র আর এক নাম ভক্তকালী, অর্থাৎ
তিনি কল্যাণগতিনন্দন। তাকে ভালবেসে, তাঁর

সেবা করে মানুষ শক্তিশালী হতে পারে। শক্তির ক্রমবিস্তার এবং বিষয় ও বস্তুতে তাঁ' কিতাবে যুক্ত হয়ে উঠছে, সেই বিশ্বাসক্রম যার কারণে, সে শক্তিকে ইচ্ছার প্রয়োগ ও ব্যবহার করে কল্যাণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

সরস্বতীর আটটি শক্তি: ধ্যান, মেধা, ধরা, বুদ্ধি, গৌরী, পুষ্টি, পাভা, পুষ্টি। সরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক যে তার ভিতর সবই এই সব শক্তির জাগরণ ঘটে।

সরস্বতী শুদ্ধতা, শুদ্ধবুদ্ধি, এই মানা রঙের জামপরা কী? সাদা রঙ পরিষ্কার প্রতীক। আবার, সঙ্কল্পের রঙও সাদা। সঙ্কল্প মানে অর্ন্তিক যান্ত্রিক যন্ত্রের মতো তার চর্চা (সং + চ্চ)। সঙ্কল্পের চরিত্র হচ্ছে হালকা। তা' সহজে উপরের দিকে উঠতে পারে। উপরের দিকে উঠতে পারে কে? তার মা'চর দিকে ওজন ভারী নয়, অপর কথায় প্রবৃত্তির পাষণ্ড-ভার থেকে যে মুক্ত। প্রবৃত্তিমুক্ত যে সেই তো প্রকৃত মুক্ত। আবার দেখা যায়, সমস্ত বর্ণ একত্র মিশ্রিত করলে সাদা হয়। সরস্বতীর শুদ্ধ বর্ণের মধ্যে এই মিলন

র সমাচারের ইচ্ছিত বর্তমান।

এইভাবে সবটাই দেখলে বোঝা যায় যে, সরস্বতীর উপাসনা মানে পরজন্মেরই উপাসনা, সৃষ্টি-প্রদের উপাসনা। এই তাৎপর্য জেনে গাঁরা পূজা করেন, তাহদেরই সরস্বতী পূজা সার্থক হয়। মা-সরস্বতী সত্যপন্থ্যে তাহদের 'নকট' প্রতিষ্ঠিত হন।

এই কারণে সংস্কৃত অগ্রামে পূজার মধ্যে একমাত্র সরস্বতীপূজা শুধু সাধারণের। ব্রীহিষ্ঠাবুর দম পূজারূপে দিওন শুধু বৈষ্ণব বৈশিষ্ট্য এবং পরে পানামী মত পণ্যাম 'নিবদন' করাইলেন। তাহদেরই হস্ত-বসন মনোপাশ শুধু বৈষ্ণব বৈষ্ণব না, তখন ঘরে নতুন শ্রমী শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায় দিওন পুরে-তিত। সেসব বৈষ্ণব মনঃশ্রুতি যাচেন। পুষ্পাঞ্জলি দিওন শুধু বৈষ্ণব মনঃশ্রুতিকে প্রণাম না করা পর্যন্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণব আচার শুদ্ধ করাইলেন না। তিনি বৈষ্ণব বৈষ্ণব আচারের শিথিলে দিওন কিস্তাবে চলাও শুধু মা'য়র সামনে কেমন বিনীত ভঙ্গিমায়া বসে শুধু, তাহদের দিওন হয় আবার, তাৎপর্য ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিওন মা-সরস্বতী কী, সরস্বতী পুষ্টিমার নকট মেনের কেন! সমস্ত তাৎপর্য

সংহত ক'রে, সেই ভাব ছোট একটি বাণীতে শ্রীশ্রী
ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন। সেই বাণীটি উদ্ধৃত ক'রে
এ নিবন্ধের উপসংহার করি

“বিকাশ ব্যাকুল গতিই নার সংস্রিত—

তিনিই সরস্বতী,

আর, বাক্য বা শব্দই নার মন্ত্র—

তিনিই বাগদেবী,

তাই, যিনিই বাগদেবী

তিনিই সরস্বতী।”

গণেশ

গণেশ অর্থাৎ গণ ঈশ । 'গণ' সংখ্যাবাচী শব্দ ।
আন্যাক বলে, গণ মানে জনগণ, অর্থাৎ মানুষের
সমষ্টি । কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ কেন, গণ বলতে যা' কিছু
সব পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সকল পদার্থ ।
এই সব কিছুকেই যিনি চেন (অধিপতি), তিনিই গণেশ ।

'শিব' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত ঈশ্ব শব্দ থেকে,
এবং 'গামিপতি' । 'গামিপতি' এর মতো আছে অধিপতি ।
অমরকোষে মামো অর্থাৎ দুটি শব্দ অসি ও পতি ।
অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ থেকে, অর্থ ধারণ এবং
পতির উৎপত্তি শব্দ থেকে, অর্থ পালন । তাইলে
অধিপতি মানে যিনি ধারণ পালন করেন ।

গণেশের 'গণেশ' শব্দের সমুদায় দাঁড়ালো -
স্বর্গের মানব, যা' সব কিছুকে যিনি ধারণ, পালন
ও পোষণ করেন ।

এই কারণে যে কোন দেবপূজায় গণেশের পূজা
হয় সবচেয়ে । তিনিই তো সবার ধারয়িতা, পোষকিতা
ও পালয়িতা । তাকে অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করে তবে

দুষ্কর কৃত হয়। তাঁর আর এক নাম গণপতি— গণের পালন ও রক্ষণ করা। সৃষ্টি বা ধ্বংসের কারক তিনি নন, রক্ষার কারক। তাই, সর্বদাগ্রে তাঁর আরাধন।

গণেশের পিতা শিব এবং মাতা দুর্গা। শিব অর্থাৎ যিনি মঙ্গলরূপ। তাঁর থেকেই আবির্ভূত গণপতি। গণকে যিনি পালন ও রক্ষণ করাবন, তিনি অবশ্যই মঙ্গলবিশায়ক। কারণ, মঙ্গল না হ'লেই হ'ব ভয়ঙ্কর। আর, অমঙ্গল আন'ব জর্নগা, জরা, বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশ। কিন্তু গণেশ তো সৃষ্টি ও রক্ষণই খাতি। তাই, তিনি আরম্ভেই শিবমস্তক, মঙ্গল ও শুভ। জন্মের তাঁর দুর্গা। দুর্গা মানে জগৎ-এর দুর্গারূপ। যিনি, যার কাছে সমস্ত অশুভ শক্তি প্রতিকৃত, বিপর্যস্ত ও নিমিত্ত হয়। সমস্ত অবল্যঙ্গের বিচারক দুর্গা তাঁর আছেন যিনি, তিনিই তো মা দুর্গা। গণেশ জননী তিনি। এমন মা না হ'লে কি আর এমন পুত্র হয়? তাহ'লে এটুকু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, গণেশ দারক ও পালক যিনি হবেন তাঁর মাধ্যমে কল্যাণকারী এবং অসং নিরোধী শক্তি উভয়ই বিজ্ঞমান। এই হ'ল গণেশের পিতামাতা শিব ও দুর্গা হওয়ার তাৎপর্য।

গণেশকে বসে হয় সিঁদ্ধিলাভ। তাঁকে পূজা করলে সিঁদ্ধি লাভ হয়। এই সিঁদ্ধি কী? বেশ হয় মনঃকামনা সিঁদ্ধি সম্পর্কেই কথাটার ব্যবহার হয়। কিন্তু সিঁদ্ধির মতো আছে সিঁদ্ধ হওয়ার ভাব, সিঁদ্ধ হওয়া মানে কাঁচ, কপায়, চলায় দক্ষকুশল হওয়া। যে বাড়ি কুশল কোণালী হয়ে চলতে পারে, বলতে পারে, কাজ করতে পারে, সে জীবনে হুঁটে যায় না, প্রতারণাও হয় না। এমনটি হতে কে না চায়? এমন-এর চরম অধিগত করাটাই হল সিঁদ্ধিলাভ করা। বনপাতি যিনি, মনোর ত্রিভুতি, দারক ও পালক যিনি, তাঁর পূজা ও ভক্তির দিয়ে তার এই ধারণপালনী শক্তি আমাদেরও লাভ হয়।

গণেশ উলটানো বলে একটা কথা আমাদের সমাজে চলে আছে। বাবসাহেব গণেশপূজা করেন। তাঁর গণেশ উলটানো মানে বসে না কর্তব্যকু হওয়া। গণেশাচ্ছা মনে মনে নোনা মনে যক, তাঁর বিধানকে অগ্রাহ্য করে যখন আমরা তার বিপরীত চললে চলতে থাকে তখনই আমরা জীবনে গণেশ উলটায়, তখনই জীবনে নোমে অমসে ত এক রকমের বিপরীত হয়, গণেশ উলটানো মানে মানুষের কন্যা-বিধাতা

বিনি তাঁকে অবজ্ঞা করা, তাঁর বিধানকে ভাঙিয়া
করা।

এখানে একটি কথা এসে পড়ে। গণপতির
পাছা কেমন? বোজা সন্ধ্যায় তাঁর সামনে একটু
ধপধপ দেওয়া বা পদ্য নাচানো? না কি বছরে
একদিন খুব সমসাম সহ পদ্ম-অব্য সহকারে গণেশ-
পূজা করা?

চিন্তাজগত আজ এক মহানিঃস্বপ্ন সৃষ্টি করে-
ছেন যুগপৎ যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্কলচর। আমরা অনেক
কথা বলি, অনেক শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু সে-
শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য অবগত নই। শব্দের সাধারণ-
ভাবে চলকি যে অর্থ, তাই আমরা, জানি ও ব্যবহার
করি। কিন্তু পরম জয়ল শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শব্দের
এক অর্থটি পেতে গেলে তার ধাতুগত অর্থের
উপরই দাঁড়াতে হবে। সেইজন্য বেকোন শব্দ
সম্পর্ক কথা উঠলেই শ্রীকৃষ্ণ তার ধাতুগত অর্থ
দেখাতে বলতেন। ধাতুগত অর্থকে আশ্রয় করেই
ভিন্ন বের করে দিয়েছেন শব্দের প্রকৃত অর্থটিকে
যদি 'গণেশ' সম্পর্ক তাৎপর্যগত বে আলোচনা আমরা
কারতি হাও তাঁরই প্রসাদে প্রাপ্ত।

'পূজা' বলতে তাঁই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কেবল-
মান ধপধুন, কল, চন্দন সহযোগে সাময়িক একটি
অনুষ্ঠান বোঝেন না। পূজাশব্দটিতে পূজ্‌ধাতুর
মানে আছে সম্বন্ধনা। এই কথা বেদিনি তিনি
শুনলেন, সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এই ঠিক।
যাকে পূজা করছি, তার শ্রাবণী নিজের জীবনে
ও চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা চাই। তিনি যেমন
চন্দ্রেইভানের ঢেঁলে তাঁকে অস্ত্রে বাড়িয়ে চলা-
তেই হয় পূজার সাধকতা" এ না ক'রে তাজব
নোবেল, মজব্দার আলোর প্রকাশনই করি,
শান্ত পূজা হল না। গণেশপূজা মানেই হ'ল,
ধনপাতর চন্দনচরিত, তার ধারণপালনী সন্দেশ
নিগা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনে মূর্ত্ত
ক'রে তোলা। যে চলনে গণেশ গণেশ হয়ে
উঠলেন, আমাকেও সেও চলনে চলতে হবে।
তাই'না সে, অনুষ্ঠানের মধ্য চাঁচার 'মিনিট' বা
বছরে একদিন তেঁও ক'রে সারার ব্যাপার নয়
এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিফলনে প্রায়জন একান্ত-
রক্তি, ভীতি ও ক্রমাগতি। এই তিনের সমন্বয়
চলনই মানুষকে পেঁছে দিতে পারে সিকির সিংহ-

দ্বারে ।

শ্রীশ্রীঠাকুরর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল গাণেশের গজমুণ্ড কেন ? যুগের এরকম বিকৃতি তো আর কোন দেবতার দেখা যায় না ? কথিত আছে, শনির দৃষ্টিতে শিশু বয়সে গাণেশের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে বড়াতাড়ি এক হস্তীর মুণ্ড এনে জোড়া দেওয়া হয়। শুন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, “একট মাস্কের বিশেষত্বঃ একটা শিশুর ঘাড়ে একটা চাতার মাল এনে বসানো সম্ভব কিনা তোমরা উত্তরে দেখ।” সাধারণভাবে ভোক দেখলেই চো বোকা বায়, এট একবারে অবাস্তব না পার। অথচ গাণেশের বন্দনা, প্রণাম, ইত্যাদি জয়গায় ‘গজানন’ ‘গজেন্দ্রবন্দন’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। তাহলে তার মনে কী ? প্রশ্ন করা হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, “শ্রেষ্ঠ অর্থে গজ শব্দ। শ্রেষ্ঠ মস্তক বীর, শ্রেষ্ঠ গজানন আর, যিনি সবাইকে ধরে রাখেন, পালন করেন, পরিচালনা করেন, তাঁর মস্তিষ্ক তো নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ,” পরম্পরময় দরাজ ঠাকুরের এই উক্তিও মধ্য দিয়ে আমরা গাণেশের গজবন্দনের তাৎপর্য বুঝে পাঠ

আমাদের পুরাণের অনেক কাহিনীই রূপক ও উপকথার মোড়কে আবৃত, কল্পনার শাখাপুষ্প পল্লবিত। ঐসব রহস্য উন্মোচন করে স্বার্থ ব্যাখ্যাটি বুঝতে না পারা পর্যন্ত আনুকূল্য ও সংস্কার প্রকৃত রূপটি ধরা যাবে না। যুক্তিবাদী মনের কাছে এই সব আচ্ছন্ন আনুস্তব কাহিনীগুলি বর্জনীয় বলে মনে হবে। কাল এগিয়ে চলেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যা' অসম্ভব ছিল, এখন আর তা' অসম্ভব নেই। যেকোন কথা, যেকোন বিষয় বৈজ্ঞানিক সাংসদ্য সহকারে উপস্থাপিত করতে না পারলে বহুমানের শিশু-মানসও তা' গ্রহণ করতে চায় না। শ্রী নীল কুর অমুকুলচক্রে নিকশিত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীতে, এই বিংশ শতাব্দীর ঠাকুর তিনি হাউ, নব কথাই তিনি ভুলে ধরেছেন যুক্তিসহকারে, যুক্তি পূর্ণ অমুমুখিত মন সত্যের সন্ধান লাভ করত পারেন সংস্কৃত বা কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার পথে যেমন নব নব কৌশল রচনা হয়ে আছে, যেখানে নব নব ভাষা, সব অসম্পর্কিত করে তিনি আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দেবদেবী সম্পর্কেও যে আমাদের কত বিকৃত ধারণা ও চিন্তার

অস্পর্কিতা আছে আছে তার ইয়দা সেই সে-
 ঙ্গনিকেও আজ পরিষ্কার করে চোখের সামনে এনে
 দিয়েছেন যুগন্ধর পুষ্প পবন দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর
 অনুকূলচক্রে। তাঁর বিভিন্ন সময়ে কবিত্ত গণেশ
 সম্পর্কে উক্তিগুলি নিয়ে আজ এখানে আমরা গণেশ
 দেবতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করছি

গণেশের গজমুণ্ডের তাৎপর্য্য তো বেঞ্চি গেল
 গণেশের চিত্রে বা প্রতিমায় দেখা যায়, হস্তীমুণ্ডের
 দুপাশে দুটি দাঁত -যেমন হাতার থাকে আর কি।
 অথচ গণেশের প্রণামমন্ত্রে আছে 'একদন্তঃ মহা-
 কায়াঃ'। তাহলে একদন্ত কেন? দুই দন্তের উৎস
 নেই কেন? এর তাৎপর্য্যই বা কী? প্রশ্ন রাখা
 হ'ল পরমপুরাণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তিনি বল-
 লেন, "জ্ঞান্ তো দন্ত মানে কী?" আমরা সবাই
 জানি, দন্ত মানে দাঁত। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে
 ওভাবে শব্দের অর্থ বনলে হ'ত না। উল্লেখ করতে
 হ'ত শব্দের ধাতুটি এবং সেই ধাতুর অর্থ। ধাতু
 হচ্ছে শব্দের উৎস বা কারণ। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং
 কারণপুরুষ। তাই, তাঁর কথা, কাজ, চিন্তা সবই
 উৎসমূখী। উৎসের দিকে, কারণের দিকে তিনি

আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

বাই হোক, অভিধান দেখে বলা হল, দম্ভ এসেছে দম্ভ মাতৃ থেকে, অর্থ দমন, নিয়ন্ত্রণ। শুনেই শ্রীকীঠাকুর উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বসলেন। বললেন, “ঐ জ্যাখ্ : তাইলে দম্ভ মানে দমনকারী ‘এক দম্ভ’ মানে একমাত্র দমনকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী,” গণপতি যিনি, তিনি সুদক্ষ লোকপালক। সবার অধিক হলে তিনি বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক পালন-পোষণ করেন, যা' যেখানে সম্ভাব্যবোধী চলন তাকে তিনি অনুমোদিত করেন, অসং বা অকল্যাণ যা' তাকে তিনি সম্বিত ও সংযত করেন। এই হ'ল তাঁর ‘একদম্ভ’ নামের সার্থকতা।

গণেশমূর্তিতে দেখা যায়, গণেশের হাত চার-গাি। কেন ? শ্রীকীঠাকুর অশুশ্রুতচন্দ্র ব্যাখ্যা ‘দেখান চার গাি মানে তাঁর চারদিকে লক্ষ্য। তাঁর চারপাশে ‘কিন’ সমান নজর রেখে টুলেন কেন দিক দয় কেন অসুবিধা যা' ও ন আসে, নতুন যা' ও ন, অসংযতের আকস্মিক বিলম্ব হ'তে ন হয়, সেইজন্য তিনি সবদিকে লক্ষ্য রাখেন।

চারিদিক দ্রুপে চলার এই স্বভাবকে শ্রীকীঠাকুর

বলেছেন চতুরতা সংস্কৃত 'চতুর' মানে চার। তার সঙ্গে সংস্কৃত ক'রেউ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা চতুর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, চতুর সেই, যে চার আল (সীমানা) দেখে চলে, চারদিক ঘুরে ঈশ্বর নজর থাকে। দেবতার চার হাতের বাখা খীলিষ্ঠ দূর এইভাবেই দিয়েছেন।

গণেশের বাহন মূষিক বা ইঁদুর। তার অর্গ, ইঁদুরের মত খল অতিক্রমকৃত্যবের যাত্রা, গণপতি ভাদ্রপক্ষে অর্ধমাসে রাখেন, দুটি প্রকৃতির মানুষ যারা, তাদের অমরা এড়িয়ে চলি, তার আশ্রয় করলে শাস্তিবিধান করি। তাদের কাজ থেকে কোন উদ্ভব হ'লে পাওয়া সম্ভব তা' আর দুশান্ত পারি না। বিগ্ন মূষিক বাহন কথার ভিতর দিয়ে গণপতির চরিত্রের এই বিশেষ মিকটি প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে যে, তিনি কাউকে বাস দেন না। প্রকৃত লোকনেতা তিনি, তিনি দুশকেও বাস দেন না। বরং তাকে তার ঐ বাস থেকে মুক্ত ক'রে হুলতে ব্যবস্থা দান করেন। গণ নিয়েই তার কারবার। গণের অধিপতি তিনি। তাই, তিনি সবরকম লোককে বহন, পোষণ ও খারণ করেন।

যার দ্বারা কোন কাজ হবে না ব'লে আমরা মনে
করি, তাকেও তিনি সং ও শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত
করেন।

এর মধ্যে আরো একটি মনস্তত্ত্ব কাজ করছে
ঈশ্বরাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, চোর, বদমাউস,
ভুখা বেই হোক, নারীদের মধ্যেও যদি কেউ বেশ্যা,
চম্ভা, কলঙ্কিনী থাকে, তাদের মনের ভার যদি উচু
গ্রামে বেঁধে দেওয়া যায়, কোনভাবে যদি তারা
শ্রেয় অনুভবগম্য হয়ে উঠতে পারে, তাইট
মঙ্গলর বঁচার পথ। শেয় বা শ্রেষ্ঠের প্রতি
ভাবনাই আসতে পারে তাদের জীবনের পরি-
বর্তন। তারা যদি শ্রেষ্ঠের সেবা নিয়োজিত হয়,
ওর আদেশ পালনে তৎপর হয়, তখন তারাও সং
ও সৎ জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

গীতাতে বলাছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আচর্য্য
তারা বাক্যে যদি অনুভব করে আমার ভজনা
করে, তত্নে সে ম'র প'র ম'র হয়ে উঠে
(গীতা, ৯/১০)। এটি ক'ল ম'রকে ব'হন করার
ভাষণ।

গণেশ মাতিউল। কেবার মা-দুর্গার গলায়

একটি মুক্তার মালা দেখে মায়ের দুই ছেলে কাঁদিক ও গণেশ দুজনই নাকটি পাওয়ার জন্য আনন্দার জানায়। মা কাকে দেবেন মালা? দুজনকে বললেন, 'দে জাগ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, আমি তাকে মালাটি দেব।' মায়ের ইচ্ছা কেনে কাঁদিক দুজনই মত্রে চড়ে বিদ্য প্রদক্ষিণ নেবোলেন। গণেশ মায়ের সামনেই বসেছিলেন। তিনি উঠে মায়ের চারপাশে একবার ঘুর এসে চূপ করে বসে গইলেন। তার কাছে ম'ই সব। মা'ই পৃথিবী। কিছুক্ষণ পর কাঁদিক এসে গণেশকে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'কই মা' গণেশ যায় নি?' মা বললেন, 'ত্যা ব'ব, গণেশ অনেকক্ষণ ঘুর এসেছে।' মুক্তার মালাটি গণেশই পেলেন। গণেশ পালকের এই মাহুভক্তি সহজ ও স্বাভাবিক।

গণপতি মানুষের অস্তিত্বকে পোষণ দান করেন, কিন্তু কারো বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করেন না। গণপতি-পূজা করলে মানুষ সহজাত সংস্কারগত বৈশিষ্ট্য উচ্ছল হয়ে উঠবেই। কারণ, গণপতি যিনি, তিনি জ্ঞানেন, মানুষের সভ্যগত বিশেষত্বের বিকাশ যদি না হয়, তবে সে মানুষ হ'য়ে পড়বে কিছুতকিমাকার

জরদগব। তাই তিনি ঐদিকের উপর ভিত্তি করেই মানুষকে পশুপনপোষণ করেন। তাঁর পোষণ শুধু পাওয়া-পরা দিয়ে পোষণ নয়, সাহিত্য পোষণ।

এতক্ষণ আমরা গণপতির সম্বন্ধে জানলাম, বুঝলাম গণেশপূজার তাৎপর্য। এখন জানতে হবে, এই গণপতি বা গণেশ কে? তিনি কি ঐ যে বুদ্ধি দেখা যায় তাই? না। তিনি মানুষ, নরদেহধরী। তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আত্মরম্য মানুস, যিনি জগৎ কল্যাণে যুগ যুগ অর্পিত হন। তিনিই পরম-পুরুষ, গণপতি, লোক উদ্ধাতা। তাঁর মধ্যেই গণপতির মূল ও অস্তিত্ব। আর তাঁকে ভালোবেসে অনুসরণ করে যারা, তাদের মধ্যেও গণপতিত্বের কমাবস্থা বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়

কালী

অমরা সাধারণতঃ মা কালীর যে রূপ দেখে থাকি
‘তা’ ভীষণাকৃতি । মহাদেবের বাকর উপর তিনি
জিত্র দেব ক’র দাঁড়িয়ে আছেন, গলায় তাঁর
নরমুণ্ড । তিনি নরতনুনির্ম্মলমখলাপরিহিতা, স্তম্ভ
দশন, শিলাপরিবষ্টিতা । তাঁর চরিত্রি হাতে খড়গ,
নরমুণ্ড এবং বরাভয় ।

কালী যেন চিররহস্যাকৃতা । যোর অমাবস্তার
গভীর রাতে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয় । প্রাহরে প্রাহরে
পুরোহিত ভাবগর্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করেন,
নিম্বক নিম্বীধিনীর জড়নিহার অবরণ ছিন্ন ক’র
ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

‘কালী করালবদনা বিনিষ্কাশ্যাসিপাশিনী ।’

এই কালী কে ? কথিত আছে, তিনি দুর্গা
দেবীর ললাটে প্রোক্ত আবির্ভূত দেবীরিশের চণ্ড
নামক অস্তুরকে বধ করার সময় মায়ের মুখ ক্রোড়ে
কসংবর্ণ হ’য়ে উঠল তাঁর ললাটদেশ থেকে করাল
বদন, অসিপাশমুদ্রা এই কালী আবির্ভূত হন ।

এর দ্বার গ্রন্থকে জানা যাচ্ছে যে, মা-কালী মা-দুর্গারই
অপর এক রূপ। সে রূপ অসং বিনাশার্থে 'জিহ্বা-
ললনভীষণা' ভয়ঙ্করী শ্রীমা।

দৃশ্য দানবগণ যখন পৃথিবীতে প্রবল হয়ে ওঠে,
সহ ও মানুষ ব্যক্তিগণ যখন তাদের দ্বারা নির্যাতিত
হন, ধরণীর অস্থি যখন বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত হ'তে
থাকে, তখন জীব অস্থিরতাকার অবিভূতা হন মহা-
কালী।

জীবের জীবনগতি যখন শুষ্ক হয়ে আসে,
প্রাণীর পাম্পিত্যে মনঃসরা হয়ে মানুষ যখন দিন
১ ২ ৩ থাকে, আলস্য অবিদ্যাস, অকৃতজ্ঞতা ও
গা ১ প্রতিগা ৮ ৬ থেকে যখন সে নিজেকে সঙ্কুচিত
করে তেলে, কলে আর পথ চোখে দেখতে পারে
না, তখনই প্রয়োজন হয় কালীর আরাধনার। কারণ,
কালীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে সকল প্রকার নিখ-
রতা অপসারিত করে জীবনে সাহস গতিবশ সন্ধান-
কৃত করা।

উঃ ১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে কালীপূজার
দিনে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুপুলচন্দ্রের নিকটে
দেওয়ালী ও মা-কালী সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল

শক্তিপূজাকে কেউ কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শোনা যায়, আগেকার দিনে নাকি ডাকা-
তরা কালীপূজা করে ডাকাতি করতে বের হ'ত।
আবার বড়োমুণ্ড মা কালীকে সামনে রেখে কিছু
ডাঙ্কাল মানুষ যেভাবে টুটস্ট নাচ, মদ্যপান ও
নাম্নরকম অশালীন হৈছলোড় করে, তাকেও শক্তি-
পূজার মতিমা-প্রচ'র বলা যায় না। বরং তা' অন্তঃস্থ
অনিয়ন্ত্রিত ন'চ শক্তিবাহির আগলভাঙ্গা বহিঃপ্রকাশ
ম'ন। সেহজ্ঞতা এই পূজক'দের অন্তরে দিব্যভাবের
জ'গৎ দেখ'ই দেখ' যায় না। উপরন্তু, গুরুজন
ও ন'চ'রা ন'চ সামনে এরকম অশোভন প্রকাহীন
অ'চরণ চ'লে এর অ'বশেষ কেউ প্রকট করে তোলে
সেহজ্ঞতা এখন শক্তিকপা দেবীকে আসনে বসিয়ে
পুষ্প বিজ্ঞপসাদি সহকারে সাড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান
কর হয় বাটে, কিন্তু ফল কী দেখছি?—শক্তিবাহির
বলে, আমরা দিন দিন শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছি
অসৎ এর বিরুদ্ধে ক'থ দাঁড়াবার শক্তি আজ আমা-
দের নেই, বংশমর্যাদা ও আর্জিজ্ঞাত্য সম্পর্কে আমরা
সচেতন হ'য়ে উঠতে পারছি না, মা-বোনের সম্মান
নিরে ছিনিমিনি খেলতে আমাদের বাধে না, কথায়

কথা'র অপরকে আদৃত করতে, এমন কি, জীবন-
হানন করতেও আমরা পিছুপা হই না। এই কি
শক্তিপূজার ফল? যিনি হিংস্রপ্রসবিনী, কল্যাণী
কারী, তাঁর পূজা করে কি মানুষ কলয়হীন হয়,
তাঁর চরিত্রের অসংপত্তন ঘটে? বরং মানুষ বেড়ে
ঘটে কোজব' বা পদ' নামে। তাঁর অশ্রুর থেকে
দূর হ'য়ে যায় অশ্রুয়ের প্রাণ মোহ, অসং চল'নে
চল'ব প্রবৃত্তি। তাঁর অশ্রুরেব দয়, আভিমান, কৃকিয়া-
শক্তি, আত্মতপস্ব'য়নতা, ও ভূঁই অক'তগ'ভূঁই'র অব-
গোপ ঘটে। যদি তা' না হয় তবে কখনো হাব,
কল্যাণময়ী কার্য'র পূজা সেখানে হয় নি।

• আরো একটি ব্যাপার পূজাহানে ঘটতে দেখা
যায়। তা' হল মাঠকে কুক'ড়পূর্ণ যৌনভাবোদ্দীপক
নানারকম চটুল সঙ্গীত বাজ'নো। একবার মেওঘরে
কাপ'পূজার সময় মাঠকে ঐ ধরনের গান শ্রব'শোনা
নাচ্ছে। একজন একটু দূরী' মনেই বললেন, 'পূজার
ওখানে শ্রব' মাঠক বাজ'ছে।' তা' শুনে ম'ষ্ট্রীঠাকুর
কৌমরকম আনন্দ প্রকাশ করলেন না। একটু গম্ভীর
হ'য়ে বললেন, "পূজার আগে বা পরে পূজামণ্ডপে
ভাবভ'ক্তির মহামুক মানস'জ্ঞনা চলতে পারে, কিন্তু

এই ভাবের বিরুদ্ধে ব' কোমরকম আসে উদ্ভটনা
 স্তম্ভেরা কোন কোন দ্রবত্ব সন্নিবেশ কখনও করা
 উচিত নয়।" করাল, পূজার পবিত্র ভাবটাই নষ্ট
 হ'য়ে যায়। দেবতার উপরে শ্রদ্ধাও পঙ্কায় না।
 আর, শ্রদ্ধার ইন্দুর ন' হলে পুজাটাই কখনও ম'ত
 র্শনা আসে না।

অমরা যে ক'লী'রূপি দেখতে অভ্যস্ত ভা' ভয়
 দাপ দক সত্যরূপি। তিনি মৃৎমালাবিকৃতিভা,
 চ'তুর্ভুজ, ম'ল মলা, দুর্লভিনী, লাম, মহাদেব। এটি
 তার ব'ল'ই ক'লী'র ব'ল'ই ব'ল'মান কল নয়।
 ক'লী'র আদর প'ল'ম, ক'ল'ম'। ক'ল' দুই ভা'ত
 ক'ল'ম' ম'ল' ও ম'ল'ম' ক'ল'ম'র প্রাণক, অপর দুই
 ক'ল' আবার ব'ল' ও অ'ভয় ক'ল' পদা'শ্রিত ম'ল'ান-
 গ'ল'র জ'ল'। মা'য়'র অ'ল' আট ঘো'গ'নী। তাদের
 ম'ল' ক'ল'টির নাম ক'ল' ক'ল'ম' চ'ল'। ক'ল'ল, ক'ল'লী,
 ক'লী, ম'ল'পুর। এ'ল'ল' যদি আম'র প্রাণক হিসাব
 ক'ল' করি তাহ'লে বলা যায়, এ ম'ল'ই ক'ল' অকলা'গ'ক
 নি'র'ল' কর'র জ'ল' মা'ল'ল' শক্তি। অ'ল'ল' এর বিক'ল
 অ'ল'ল'র প'ল'ল'র ম'ল'ল' তিনি প্রচ'ল' এ ছাড়া
 অ'ল'ল' দুই ঘো'গ'নী ছাড়া, তাদের নাম ক'লী এবং

বিষাকৃকা, মানে যে শক্তি সব কিছু গড়ে তৈরি করে
সাজিয়ে দেন। বিশ্বসংসার বেজারে বিকৃত হ'লে
সুশুদ্ধ এই সৃষ্টিলীলা থেকে, মাকালী তাই
করেন। অবশ্য, পায় সন্তানের জন্ম তিনি বাৎসল্য
পরায়ণ। দাঁতি, নানা একবারে যেমন জীবন
সংস্পর্শে, তেমনি জীবন জীবনকে যা' মলিহা-মিষ্ট
কর' তার সত্য নক। 'ত'নি যেমন 'ভয়দ', তেমনি
আবার 'ভয়নাশিনী'।

মায়ের সাথে যে যুক্ত থাকে, মাকে যে বিশ্ব-
প্রাণবিন' বলে চান্দে, মায়ের কল্যাণময়ী নৃতি সে
উপলব্ধি করতে পারে। পায় আচরণের ম'খ দিয়ে
তা' ক'র দেখিয়ে গেছেন কন্যাপনন, কমল ক'র,
ব'মা ফেঁপা, প্রভৃতি সাধকগণ। তাঁর মাকালীকে
এমনই আপন ভাবছেন যে তাঁর সাথে এ'দের রাগ,
অভিমান, সোটাগ, সব কিছুর পালা চলত। তাঁদের
কাছে মাকালী শুধু মাটি বা পাথরের নৃতি নন,
দেবভাবে তাঁরা অ'বিন্দ। মায়ের মতিমা ও গুল
বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ও আচরণের ভিতর দিয়ে তাঁর
অ-র বৈশিষ্ট্য অনুধাবী নিজ নিজ প্রাণে প্রসিদ্ধি
করেছেন। তাই, তাঁদের কাছেই প্রকৃত হ'য়ে উঠেছে

অভিমান প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রামপ্রসাদ হে! পাণ খুলে
গাইলেন—

“মায়ের বৃত্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি
দিয়ে, মা' বেঁচে কি মা'টির মেয়ে ? মিছে খুঁটি মাটি
নিয়ে।”

পরমপুরুষ ঐশ্বর্যময়্যার নিকটেও বৃদ্ধার
কালো চিন্ময়ী হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরের কাছে তিনি
খণ্ড কলসের পানানী কাণী মন। সেট “কালে
বেঁচে পায়ের চলাফেরা” তিনি “আলোর নাটক”
দেখতে পান।

কালী পূর্ণ অঙ্গবস্ত্র ও লালচেন, “মা আমার
দা'পা'দগা”। মা' কালীর মতো তিনি নিজের মা'কেই
প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার ছ বাবুসাহেব তিনি এক
মন্দির সাপে লক্ষ্মীমন্দিরে ভবভারিণীমন্দিরে যান।
ভগন বিপাহারের পূজা সাজ হাওয়াছে। উপস্থিত সব
ভাঁক প্রসাদ বিতরণ করা হ'চ্ছে। ঐশ্বর্যাকুর প্রসাদ
পাওয়ার আগেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।
ভগন আর প্রসাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু ঠাকুর
ভবন জুখাওঁ। প্রসাদ না পেয়ে অভিমানে তিনি
মন্দিরের কারুন্দায় একটি পাছের চ'য়ায় ঘেঁষে শুয়ে-

ছেন বীরে বীরে ঘুমিয়েও পড়লেন তাঁরপর
 অল্প দেখছেন মা আসছেন, শ্যামা, এলোকেশী,
 সিঁথিতে সিঁদূর ললিপাড় মাড়ী পরা তাঁর এক
 হাতে এক প্লাস জল, আর এক হাতে একট রেকা
 বাত বরফি সন্দেশ। এই রূপ বর্ণনা করতে করতে
 শীশীঠাকুর ব'ল'ল বলে ছন, “দেখতে একেবারে
 ঠিক আমার ম'ম্বদ ম'ম্ব।” ম এসে আস্তে আস্তে
 ব'সে শীশীঠাকুরের ম'খটি কে'ল নিয় তাঁর মাথের
 কাছ সন্দেশ দ'র আদর করে'র বলে'লেন, ‘থ’।
 ঠাকুর অভিমানভ'র বল'লেন, “না, আমি খাব না
 তখন আমার খিদে পেয়েছিল। কিন্তু তখন অ'ম'ক
 প্রসাদ দেওয়া হ'ল না কেন? অ'মি আর প'ন
 ন ” তখন মা সরে'ই হেসে বল'লেন, “অ'ল লে'কেব
 সামনে কি আমি আসতে পারি?” এর পর মা
 ব'সে ব'সে পরম আদরে ঠাকুরকে ঐ সন্দেশ আর
 জল পাওযা'লেন। ঘুম ভেঙে উঠে শীশীঠাকুর
 বে'দ কর' ছন যে তাঁর খিদে বা পিপাসা কিছু নে'ত,
 কিছু প'র তিনি ব'ন্ধিগে'থের থেকে কলকাতায় চ'লে
 এলেন। তেতরটা তাঁর প্রম'নই হ'য়ে ছিল যে কল
 কাতা প'ন'তু হেঁটে আসার পরেও তাঁর কোন 'খিদে

যা পিপাসার বোধ ছিল না।

এ মা কি রহস্যবৃত্তা ভয়ঙ্করী শিলামুষ্টিমা ব ?
যার সে উপলব্ধি নেই, তার কাছে ভাই। কিন্তু
উপলব্ধিবান ব্যক্তির কাছে তিনি চিরসুখময়ী
সম্মানমঙ্গলবিদায়িনী ছনমৌ। তাই, ইং ১৯৫৬ সালের
২৪ নভেম্বর দেওয়ানির দিনে পরমপ্রেমময় শ্রী কীঠাবুর
অনুবলচন্দ্র অমরজ্ঞ এক জনে প্রদান করলেন এক
মাতৃ বর্ণী -

“আজ কীপালি,

মা আমার দাপুষ্টিমা,

মা আমার জীবন আলোক,

মাথের এক হাতে অমল-নিরোবাঁ অসি,

অন্য হাতে বর ও অভয়—

বাৎসল্যের পরম আশ্রয়,

তাই মা শিবানী, শুভানী,

আমার মা কল্যাণী কালী,

সত্যের সাহিত্য সঙ্গ—

অস্তিত্বের অদ্বিত উৎস—

জীবনের যোগ নর্দনা,

সে এই যে

আমার মা ।”

ইষ্টানুগ মাতৃভক্তি বার ভাবনে অটুট থাকে, পূজার বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত প্রদ্বিম তার কাছে স্বীয় গর্ভধারিণীরই প্রতিরূপ হয়ে দ্বারা পড়েন মা-কালী তার কাছে আর কালেরূপা থাকেন না। তিনি হয়ে পড়েন “দীপ অধিগা” (দীপাধিগা), উজ্জ্বলবরণা দানবনিধনার্থে তার মত ভেদে কদম্বদ্বি দেখে তাঁর সম্মান কখনও হয় পায় না সম্মান তো জানে, এ আমার মা, তুমাকে শাসন করছেন। তাঁর এই রূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয় পার্শ্বের অপরাধাবহ যাদের আছে, তাঁরাই মায়ের ডয়াল মুদ্রিতে ভয় পায় যেমন সিংহী যখন গর্জন করে, মনুষ্যের অন্যান্য পশুদের তখন ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই সিংহীর বাচ্চাটি মনের আনন্দে মায়ের কাছেই খেলা করে, বা হাঁটলে মায়ের পায়ে-পায়েই ঘুরতে থাকে। তার বুক কাঁপে না। কারণ, সে জানে এ তো আমার মা।

মা-কালীর বীজমন্ত্রে ‘কৃ’ ও ‘হং’ ধ্বনি পাওয়া যায় এই ধ্বনি বা নাদ ভক্তদেরই প্রতীক। দানব মলিনকালে প্রচণ্ড ওজস্বিনী মহাকালী ঘন ঘন ভক্তদের তাদের প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করছেন। তাই, অমনস্তর

ধ্বনির সৃষ্টি ।

রক্তবীজ নামক অস্ত্রের রক্ত যাতে মাটিতে পড়ে আবার সহস্র সহস্র অস্ত্রের সৃষ্টি করতে না পারে, সেইজন্ম মা জিন্না বিস্তার ক'রে সেই রক্ত পান করেছেন । এই কারণে তাঁর বিস্তৃত জিন্নার কল্পনা করেছেন সাধকগণ, সেই সাথে মহাকালী গ্রাস করেছেন অন্তান্ত অস্ত্রকেও । এই কলন বা গ্রাস করা অর্থ থেকেও তাঁর নাম 'কালী' হয়েছে ।

কালী পৃথিমায় আমরা দেখি, মহাকালী রণ-
রঙ্গনা যুগ্মিত মহাদেবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে
আছেন । এ নিয়ে কত সাধক কত গান গেয়েছেন,
কত ভাবুক কত ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অস্ত্র নেই,
কেউ বলেছেন, কালী শিবের সাথে 'বিপরীতবৃত্তাতুরা'
(বিপরীত রক্তিতে আসক্ত) । কেউ বলেছেন 'কালী
শিনাকটা মন, শবাকতা' । তার মানে রণনির্জিত
দৈত্যগণের দেহের উপর দিয়ে মহাকালী চলেছিলেন
তার দৈত্য দানব মানুষ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ যে কোন
প্রাণীই তো সেই এক বিশ্বপিতা মহাদেবের জাশ
বিশেষ, শিবের বুকে কালী সেই শবাসনা অবস্থারই

মৃত্তিক মাত্র। এইরকম বড় কাখান আছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাখ্যা জমরা সেলাম পরমদয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর অশুপুলজাফল কাছে সেই কথাই এবার বলি—।

শিবের বৃকক উপর দণ্ডায়মানা কালী—এট
সৃষ্টি হবার পাত্ৰমিক পদাঘর একটা ইচ্ছিত, সাংখ্য-
মতাম্বুসার পুরুষ সর্গিক (১)। পুরুষের সম্প্রদায়
ভিন্ন সর্গিক, ৩'য়ে ওঠেন। ৩য়ন সৃষ্টি হুক হয়
শ্রীশ্রীঠাকুর বলাগেন, পুরুষ ও পুৰুষ স্থিরবাহী, ইরা
জাতি বার 'পজ্জিতিভ', আর নারী চরিত্র বা চর
মন্ত্রী 'নেগেটিভ'। এই পজ্জিতিভ ও নেগেটিভ এর
পারস্পরিক মিলনেই হয় সৃষ্টির সূচনা বৈদ্যাতিক
আগুন জ্বালাতে গেলে একটি পজ্জিতিভ ও একটি
নেগেটিভ তারের মিলন দরকার হয়। শুধু দুটি
পজ্জিতিভ তার বা দুটি নেগেটিভ তার একত্র করে
আলো জ্বালানো যায় না। আবার, লৌকিক সৃষ্টির
বেলাতেও নারী (নেগেটিভ) ও পুরুষ (পজ্জিতিভ)
উভয়ের মিলনের প্রয়োজন হয়। বিশ্বসৃষ্টির শ্রাব্-
কালেও তেমনি পজ্জিতিভ-শক্তি ও নেগেটিভ-শক্তির
মিলন। তারই প্রতীক ঐ পজ্জিতিভ নিষ্কিন্দ

শিবের দু'ক নে'গটিত্ চকলা কালীর পাদ
 চারণ শিব মা'ই সকলের ও সব কিছুর শরন-
 স্থান (শীখাত্ত), অর্থাৎ তাঁর মধ্যে বিশ্বদুনিয়ার
 সব কিছু অবস্থিত, অথবা বিশ্বসত্তা তা' এক এবং
 অদ্বিতীয়, তা' চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে।
 কিন্তু তা' কখনও এক বিচিত্র শোভা নিয়ে দৃশ্যমান
 রূপরূপে কুটে উঠতে পারত না যদি না কি তার
 নাক পুরুষের চরমানিতা সংযুক্ত না হ'ত। প্রাকৃতির
 মা'ইগা'ই পুরুষ সচল ও সক্রিয় হয়। উভয়ের
 মা'ইগা'ই সত্তা সত্তা হয়ে ওঠে। শিব ও কার্জী
 মেই পুরুষ ও পুরুষ পুরুষ ও মেইগা'ইগা'ই
 তাঁর শিবের দু'ক শরনর অবস্থিতির তাৎপর্য।

ঈশ্বর অনন্ত বাক্য ও মনের অগোচর তিনি
 অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয়। মায়ামুখ জীবের পক্ষে
 তাঁকে ধারণায় অসম্মত। কারণ, কোন রূপের
 মধ্যেই তাঁকে সীমায়িত করতে পারা যায় না, তাঁকে
 ধারণা করা যাবে কিভাবে। তাই, তাঁর এক একটি
 জ্যোতির্গয় গুণ নিয়ে এক এক দেবতার ভাব তৈরি
 হয়েছে, এবং সেই ভাব-অনুযায়ী হয়েছে সেই দেব
 তাঁর রূপকল্পনা, যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

মহাশক্তি, মহাশক্তির দেবতা কালী, জলদেবতা বরুণ, মৃত্যুর দেবতা যম, তাপের দেবতা অগ্নি, ধনাধিপতি কুবের, ইত্যাদি। এইভাবে সেউ অসীম আনন্দকে সাধক সীমায়িত রূপে মনসা দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন যা' নামক পরবশেষেই একটি দ্যুতি ব'রুণি ("সামকান" তিহাৎ য় বগা না কপকল্পনা") মনে রাখতে হবে, দেবতার পূজার ভিত্তর দিয়ে ঈশ্বর উপলব্ধি ন পৌছানো উ' অ'দর সাধনা

কিন্তু জীবনের সূচকপাণ্ড শক্তে বাধনে তথা উচ্চ গ্রামে বাসা না থাকলে দেবপূজাটা খেয়ালের পূজা হ'য়ে যেতে পারে। আর খেয়ালের পূজা হ'লে, দেবতা যেমন পছন্দ করেন, তাঁর যা' অজ্ঞাপন, তদনুযায়ী আর তাঁকে সেবা করি না। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে মাছাই বা মাচন-কৌদন করি, আমার পছন্দমত পাছ তাঁকে খাওয়াই, আমার সুবিধামত সময় তাঁকে কল চন্দন দিয়ে পূজা করি—সে সেলা গোলাটাতেই হোক আর একটাতেই হোক

কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে সদ্গুণ গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অবিকল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে চলেতে সচেষ্ট, সে কখনও দেবতা

নিয়ে ছে'লবেলা কার না। সে জানে 'সর্বদেবমায়
 গুরুঃ' - গুরুর মাধ্যমে সর্বদেবতার অবিস্তান সেই
 জ্ঞান কোন দেবতাকেই অবহেলা করা যায় না
 গুরুর উপর ভক্তি নাকে দেবতার উপরেও ভক্তি
 মান করে তোলে এবং দেবতাও সত্যাপণে তার
 বোধে উদ্ভাসিত হন।

শ্রোতব্যতর উপনিষদে আছে

"যস্য দেবে পরাভক্তির্বশা দেবে তথা গুরৌ।
 চৈস্যাত্ত কথিতং হর্ষা প্রসংশনেন্দ্ৰ মহাত্মনঃ (৬।২৩)

দেবতার উপর ঐরকম ভক্তি থাকতে হবে।
 এমনকি যার থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই গুরু
 অর্পণের যথ যথভাবে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে

ইন্টের বা সমস্তকর চরণাশিত যে, সে তাঁর
 আশুকুল যা' তা' গ্রহণ ও পালন করে, এবং প্রতি
 কুল যা' তাকে বঞ্জন করে। ভক্তির মূলসূত্রই এটি
 ("আশুকুল্যাস্ত সঙ্কল্পঃ পারিত্যক্ত্যবিবর্তনম্")
 এমনটি হ'য়ে উঠতে পারলে পরিক্রমের কোন সোত
 আর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার
 জীবনভরী শক্ত অনুরাগরস্কৃ স্বারা বাধা আছে মহা-
 মর্শকরূপ আদেশের মাথে। এই কারণে যে-কোন

পূজার আগের লীগ গুরুপূজা। গুরুপূজা না হ'লে কোন দেবতার পূজাটি সিক্ত হয় না।

গুরুর উপর অচ্যুত নিষ্ঠা না থাকলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পথ বাধকের মনে অহঙ্কার আসতে পারে এবং সেই অহঙ্কার থেকে তার পতনও আসা সম্ভব। গুরুত্ব হ'লেই গুরুত্বের সত্য মানে গুরু উপরই পৌঁছিতে হয়। গুরুত্ব কাড়াক বড়, বড়াক ছোট ভাবের বৃদ্ধি আসে না। আবার, যে গুরুত্বের কথা ন থাকলে একপোশে বৃদ্ধিও এসে মাড়ায় গর সম্ভাবনা। গুরুত্ব কেউ বলে আমার শির বড়, কেউ বলে আমার কৃষ্ণ বড়, কেউ বলে আমার চন্দ্র বড়। আর অচ্যুত নিষ্ঠা যে, সে দেখে সমস্ত দেবশক্তিই সেই পরম একেরই বিভিন্ন রূপ, এক অদ্বৈত পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তার কাছে দেবতা সমস্ত মরকোট-সহ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন।

দেবায়ন

হিন্দু পুরাণাদিতে অজস্র দেবদেবীর উল্লেখ আছে। তাঁদের উল্লি ও নীলা সঙ্গক্ষেণ্ড কত কথাই ন আছে : কিন্তু সব ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, বরং ঘোঁয়াটে। যে ব্যাপারটি রহস্যঘেরা তার উত্তর ঠিকমত পাওয়া যায় না। ফলে, কিছু যোগ্যের দেবদেবী সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস বা ভয়-মিশ্রিত শঙ্ক পাকাত অধিকাংশ লোকেরই আছে। অবিদ্যাস ব, সন্দেহ বা উদাসীনতা।

অথচ দেবতাদের মহাদ্ব্য গ্রন্থাদিতে শুধু শুধু লেখা হয় নি। এর বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণ ঠিকমত না জানলে যুক্তিবাদী মনের কাছে কীসব কথা অলীক বা অবাস্তব ব'লে মনে হ'তে পারে।

পরমপ্রেমময় শ্রী শ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে ভ্যানী ও জিজ্ঞাসু ভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে জানতে চেয়েছেন বিভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে। উত্তরে দয়াল ঠাকুর সব কিছুই 'কেন' ভেঙ্গে দিয়েছেন। বা কিছু অস্পষ্ট, রহস্যাক্সাদিত, তাকে তিনি ক'রে

ভূজোড়েন স্তবোধ্য ও মহজ্ঞপতি ।

যেমন একদিন শ্রী শ্রীচৈতন্যের বিমলবস্ত্র নিয়ে কথা চলছিল। কথায় কথায় উঠল ধুমলোচন-বধের কাহিনী : শুনতে শুনতে ঐ শ্রীচৈতন্য বললেন, “ধুমলোচন বধ মানে আমার মান হয়, ধোঁয়াটে দৃষ্টির অপসারণ।” ধুম মানে ধোঁয়া আর লোচন মানে দৃষ্টি। যা’ আমরা ভালত’ন দেখাত পেতাম না তা অন্যত পায়তাম না, তা’ মখন পরিকারভাবে দেখাত ও বুঝতে পারত, এখন তাই মনে চেন বধ। শ্রী শ্রীচৈতন্যের এইরকম বিশ্লেষণ থেকে বের যায়, কিভাবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আমাদের ভিতরকার ধুমলোচন বধ হয়ে চলেছে।

একদিন শ্রীশ্রীলাপ্তার ভাষণ নিয়ে কথা চলছিল। শ্রীশ্রীলাপ্তার প্রণামমন্ত্রে আছে ‘নমামি শ্রীশ্রীলাং দেবীং বাসন্তীং প্রিয়দর্শিনীং। মার্জতনীকল সোপেতাং শূর্ণালঙ্কৃত-মস্তকান্’। অর্থাৎ শ্রীশ্রীলাপ্তার বাহন হচ্ছে গাধা, লঙ্কৃত তাঁর কাঁটা ও কলস এবং মাথার উপরে কুলো। মাথের এরকম রূপের কারণ কী? এত বাহন থাকতে মা-শ্রীশ্রীলাপ্তাকে বাহন নির্বাচন করলেন কেন? এ সম্পর্কে

দেবী'র মাথার উপরে কুলো। কুলো হাওয়া করার
কাজে ব্যবহৃত হয়। শরীরে সঞ্চার করতে থাকলে
তখন ঠাণ্ডা হাওয়া'র প্রয়োজন হয়। কুলোর হাওয়া
বেশ ঠাণ্ডা এবং জোড়ালো। তাই, মা শীতলার
মাথায় কুলো।

বৈষ্ণনাথ বলল, শিবঠাকুর কত বোঝার। শিবের
নাম বৈষ্ণনাথ হ'ল কেন? বাতুলের অর্থের উপর
চন্দ্রিমা মন্দিরটির বসানো, বৈষ্ণ এসেছে বেদ
পোকে তার বেদ এর উৎপত্তি 'বেদ মাতৃ' থেকে, যিনি
নিষ্কামানন্ডা, জানা। তাই'লে বৈষ্ণনাথ মানে হ'ল
নিষ্কামানন্ডাকে অর্থাৎ অদ্বিত্য বজায় রাখার কৌশল বা
গিনি জানানো সেই প্রভু। প্রতিটি সত্তার অন্তর্ভুক্ত
যা'ত অন্তর থাকে, প্রতিপ্রত্যেকে বা'তে বাঁচা-
বাড়ার পথে উচ্চল হ'য়ে চলতে পারে, তা' যিনি
জানেন তিনিই বৈষ্ণনাথ। তাই, বাবা বৈষ্ণনাথের
পূজা মানে সবৈশিষ্ট্য প্রতিটি সত্তার রক্ষণ ও বৃদ্ধির
এক সমাক অধিগত করা। আর, তা' পারা যায়
একমাত্র বৈশিষ্ট্যপালী আপুদয়মাণ সচ্চরিত্রকে আশ্রয়
করে তাঁর নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে। জীবন্ত
বৈষ্ণনাথ তিনিই। তাঁর পূজা মানে তিনি যাতে

শ্রীত হন তেমন চলেন চলা, তাঁকে সম্বোধিত ক'বে
হোলা নিজ জীবনে ও চরিত্রে। একমাত্র তিনিই
পারেন প্রতিটি সম্বন্ধে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে
জীবনবুদ্ধির পথে চালিত করতে।

সেইজন্য, মপারিপার্শ্বিক জীবনীয় উদ্বুদ্ধনা নেই,
ম'শ্রুতকে সওয়া বওয়া'র বালাই নেই, বরং তিস
নো'ত ইত্যাদি রিপুগুলির দাপাদাপি আছে, অথচ
বৈষ্ণব মন্দির যেরে দণ্ড কাটে বা বাবা বৈষ্ণ-
নাথের মাথ য় স ডম্বরে কুল জল ঢলে, এমন লোকের
বৈষ্ণব পুত্রা কতখানি সাধক হয় তা' বলার
অসম্ভব। মদ্যুর আদেশ পালন ক'রে
চল চ ড় ম'শ্রুত দ্বিধা হয় না, তার রিপুগুলিও
বশ আসে না। ফলে, মাঙ্কলা চলেন চলাও তার
পাক অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। আর, তাতে বৈষ্ণবনাথের
পূজাও হয় না।

বর্গের নন্দনকাননে ফোটে পারিজাতকুল।

পুরাণে কথিত আছে, এ কুল দুর্লভ। মধাই
পেতে পারে না। পারিজাত পাওয়ার লোভ ও
তার জন্তু ছোটখাট সংগ্রামের কথা মহাভারত-
পুরাণাদিতে লেখা আছে।

সত্যিই কি তেমন কোন নন্দনকানন কোথাও আছে যেখানে সেরেট সেরেট তুলসী পারিজাতগুলি? হ্রী হ্রীঠাকুর অনুকমিত কর কাছ একথা ওঠায় তিনি বলেছিলেন, নন্দনকানন মানে অ'নন্দের স্থান। অর্থাৎ নন্দনই মনোভাষ্য বদনা। তাই, যেখানে মানুষ দৃষ্টির মত সন্দর্ভবশ বৃক্ষমণ্ডল হয়ে চলে তাই নন্দনকানন। আর, সে সৃষ্টি ও বদনা, কখন আসে? অ'ম বি'ম সৃষ্টি সুবিনায়ক কন্যাসম্পাদনের ভিত্তি দিয়ে। যে সেমন কন্য করে, তেমনই সে ফল পায় কন্যাসম্পদনের ফল চাই পারগতা জগৎ পারগতা শক্তি। যেকোন কাজেই অনেক বাধা বিপত্তি থাকে, অনেক দিক বিচার করে মত-বিত্তি সাবধানতা ও কৌশলমুহুর্তে এগোতে হয়। তবে তাতে সাকল্য লাভ হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শাকল্যের ফল হয় পারগতার শক্তিকে। বিহিত তুলসী পারগতাই মানুষকে পৌছে দেয় সার্থকতার শিখর। হ্রী হ্রীঠাকুর বললেন, "পারগতা থেকে জ্ঞাত বলে তার নাম পারিজাত"। তাহ'লে পারিজাতবৃক্ষমণ্ডল আর কিছুই নয়, পারগতা থেকে জ্ঞাত যে অ'নন্দময় সাকল্য, এক কথাই, সুখসাকল্য। সেইজন্য পারি-

জাত-পুংগব উপর দেবগণের অস্ত্র লোভ দেখা যায়। আর, এই কারণেই পারিজাত অস্ত্ররণ করাটা বিশেষ কৌশল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলে পুরাণে বর্ণিত আছে।

দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুশালী অস্ত্র হল তাঁর বজ্র। এই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বড় বড় অস্ত্রকে নিপাত্তিত করেন। এই প্রসঙ্গে একদিন কথা হ'তে চলেত শ্রীশীতকুর বললেন, "তাম্রের বজ্র মানে ইন্দ্র যের বজ্র।" মানুষ যেনন কয় করে, তার ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও জগতের ছড় মেউড়ানে উল্লসিত হয়।

ইন্দ্রিয়গুলির লালচ'র যখন বৃণাণ তয় তখন তার কাম্বুকল ফিরে আসে দ্বংসাত্মক রূপ ধরে। এই কাম্বুকলটে মানুষকে নিক্ষেপ করে। এই হল ইন্দ্রের বজ্রের তাৎপর্য। ইন্দ্রের বজ্র তারা যারা 'গহক' হয়েছে তাদের ইন্দ্রিয়াসক্ত কুক্রিয়াই তাদিগকে জ্বলন পরিণত্বিত নিয়ে ফেলেছে।

স্বর্গলোকে ইন্দ্রের রাজসভায় উদ্বিগ্নীর কথ শোনা যায়। নিত্যাবৌদনা উদ্বিগ্না সেখানে থাকেন তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মাবহ। উদ্বিগ্নীর কাজের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ দেখি, ইন্দ্রের সভায় মৃত্য-

গীতের দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করা এবং মুনি-
ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করে তাঁদের মূল লক্ষ্য থেকে
বিচ্যুত করা। একদিন উরসম্পী সন্ধ্যাে আলোচনা
চলাকালে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, “অমার মনে হয়
উরসম্পী মানে উরসম্পী, উর মানে মহৎ আর
সম্পী মান বশ করেন নিনি। তাহলে যিনি মহৎ
বাস্তুদ্রিগকে বশভূত করে ফেলতে পারেন, তিনি উ
রসম্পী।” এই অর্থ নির্ধারণ করে শ্রী শ্রী ঠাকুর
উরসম্পীকে যেন সর্পকনমা করে ভূতালেন। আর,
উরসম্পীর কাজও তাই। কলা, কলা, কোণজোর ভিতর
দিয়ে মহান বাস্তুদ্রিগকে বে বশ করতে পারে, উরসম্পী
সেই।

পুরাণে আছে দেবাসুরের সমুদমন্ডনের কাহিনী
দেবতা ও অসুর দুই প্রাশ্তে থেকে মন্দারপর্বতকে
মন্ডনদণ্ড ও নাস্তর্কী নাগকে মন্ডনরজ্জু করে সমুদ
মন্ডন করেছিল। সেই মন্ডনের দরুন সমুদ্রের ভেতর
গোক দৈঠে এসেছিল অমৃত, পরল এবং অরো অনেক
কিছু। গই ব্যাপারট সন্ধ্যাে বনতে গিয়ে শ্রী শ্রী
ঠাকুর একদিন বলছিলেন, এটা সৃষ্টিভেদেরই একট
প্রতীক। দেবতা ও অসুর বেন দুই প্রাশ্তের দুই

বিপরীত শক্তি -পজিটিভ ও নেগেটিভ। এদের মধ্য-
স্থলে অবস্থিত 'নিউট্রাল জোন', তা' যেন ঐ মন্দ্রের
পনরাত। পজিটিভ ও নেগেটিভ এর আকর্ষণ বিকর্ষণ
ও বিরমণের ভিত্তর দিয়ে সৃষ্টিদ্বারার বিবর্তন সূচক
হয়। মন্দ্রন হ'ল ঐ আকর্ষণ বিকর্ষণ। আর, এই
আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উভয় প্রাশু আছে বিরমণ
পুরাণে উল্লিখিত আছে যে মন্দ্রন যত হ'তে থাকল
ওই মন্দ্র থেকে উদ্গত হ'তে থাকল এর বহু,
উচ্চঃ শব্দ, লক্ষণী, প্রভৃতি সৃষ্টির এক একটি বিশেষ
কেন্দ্র। এই মন্দ্র হ'ল ভবসমুদ্র অর্থাৎ হৃদয়ার
মন্দ্র। ওই হৃদয়ার মন্দ্র যাহা কিছু হ'য়ে ওঠে
অদ্বৈত গাঙ্গে তেওঁ অলোড়ন বা সঙ্কট্টনের
মধ্য দিয়ে। এই আলোড়ন বা সঙ্কট্টনই মন্দ্রন।
একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, যেকোন সৃষ্টির
প্রারম্ভেই রয়ে গেছে মাত্রামত মন্দ্রন বা আলোড়ন-
বিলোড়ন। এই মন্দ্রন প্রথমে জাগে চিন্তায় ও
ভাবজগতে, পরে তা' বাস্তবে রূপ নেয়। দেবারনের
সমুদ্রমন্দ্রন সৃষ্টির উদ্গতির সূচনারই প্রতীক।

ঠিক এমনই আর একটি প্রতীকের ব্যাখ্যা
শ্রীশীঠাকুর দিয়েছেন, তা' হ'ল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

ক্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় আছে এক জ্যোৎস্নাপ্রাবিত
 শরদ রজনীতে প্রভু শীতলকে কেন্দ্র করে গোপী
 গণ আনন্দে নৃত্য করছেন। এই নৃত্যলীলা যে শুধু
 আক্ষরিক অর্থে বিশেষ স্থান, বিশেষ সময়ের জন্য
 তা নয়। এ নৃত্য চিরন্তন। এক বলা যায় জীব
 নের চক্রাঙ্কিত চলা, এর নাম কখনও ভুল হয়
 না। অপর কথায়, এমন চল যাতে চল ভুল কখনও
 বেতাল প পড়ে না। বাস্তব ও তত্ত্ব মাটে জীবন
 যখন উল্টোদিক (এখানে ক্রীত দিক) পাতি অনুপায়-
 দিক হয়ে তারই অদিক চলাই চলে, তখন তার
 প্রতি আসে না। রাসলালা যেন তারই ইচ্ছিত
 এর বরাবোঝানো হচ্ছে, জীবকুল যদি এইভাবে
 পরমপুরুষকে কেন্দ্র করে সত্যল চলাই চলে তবে
 আর দিগ্ভ্রান্ত হয় না।

এই কেন্দ্রায়িত আবহন আছে সৃষ্টির সূক্ষ্মাতি-
 সূক্ষ্ম পদার্থে একটি অ্যাটমের মাধ্যমে। সেখানে
 একটি প্রোটনকে কেন্দ্র করে চলেছে ইলেকট্রনের
 আবহন। এই অ্যাটম দিয়েই দুনিয়ার প্রতিটি
 পদার্থ গঠিত। কথা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের একদিন বল
 ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসলালা যেন অ্যাটমের অব্যেকার

নিভা গণির্জানচাবুই অভিবাক্তি। একটা এ্যাটমের কেন্দ্রস্থিত আবদ্ধ গেমেন সেই এ্যাটমটাকে ভাঙি ক'রে ধ'রে রাখ, বিদ্বিত হ'তে দেয় না, তেমনি জীবনকে সুসংস্কার ও সুসংবদ্ধ ক'রে রাখতে হ'লেও তাই পরমপুরুষের পতি অচ্যুত নিষ্ঠানন্দিত স্বাকন্দিক অনুভবন। এই চলনেই জীবনকে সুসংগঠিত ক'রে ধ'র রাখে। এই চলনেই জাগে ব্যক্তিও, জীবন হয়ে আনন্দময় সেই দিবা চলনের ছোঁত-কই হ'ল বাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশ্যাকালের একটি বিশেষ জাম্বা ক'টি বৃন্দ বনে। সেখানে তিনি বহু অশুর মিশন করেন এবং তাঁর শরণ্যাত্মদের অনেক আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই বৃন্দাবন একটি স্থানের নাম। ভক্তগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনকে এত ভালবাসেন যে বৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে তিনি কোথাও যেতে চান না (ভুলনীয়াঃ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছামি')। কিন্তু বৃন্দাবনে বাসলীলার পরেও তো শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তৃত হয়েছে মথুরায়, ছারকায়ে, হস্তিনাপুরে। তাহ'লে তাঁর কথা ও কাজে তো সন্দেহ থাকে না।

এর সমাধান কী ?

এ প্রশ্ন সী.সি.ঠাকুর অমুকুনচেন্দ্রের কাছে উপস্থাপিত হওয়ায় অমুকুনচেন্দ্র এক ব্যাখ্যা দিলেন তিনি অভিপ্রেত দেখতে কলারেন বৃন্দাবন শব্দের অর্থ। দেখা গেল, বৃন্দাবন এর মানে দুটি শব্দ আছে— বৃন্দ ও অবন, যেখানে বৃন্দ বৃন্দাবন। বৃন্দ মানে সমুদ্র, মনস্বল বলে বিদগ্ধদের সব যা কিছু। আর, অবন বসতি অথবা পোকে, মানস করা। তাহলে বৃন্দাবন মানে বসতি বা বসতিস্থান। প্রাচীনকালে বসতি বা ব্যক্তি যখন বসতিস্থান। পুরাণোক্ত ঐশ্বর্যের নীতিবিশিষ্ট জীবনপালনী। এইগুলি যারা পালন করে চলে তারা এভাবে পারে বৃন্দাবন, মনস্বল আপন বসতিস্থানের মাঝেও তারা বসতি পায়। তাই, তাঁর আশু শাসনই হল পবিত্র বৃন্দাবন। তাই মনে চলল সবাই বসতি পায়, জীবনবৃদ্ধি উচ্ছল হয়ে চলে।

তাঁ ছাড়া, বৃন্দাবন শব্দের আরো একটি অর্থ নির্ধারণ করেছেন সী.সি.ঠাকুর। সেটা বাঃপাতি অর্থ বৃন্দাবন মানে পীত করা, আর 'দা' মানে দান করা। তাহলে বৃন্দা মানে দাঁড়ান কেখানে পীত

আদান প্রদান চলে, অর্থাৎ যেখানে মানুষ ভলবেসে
ও ভালবাসা পেয়ে স্বস্তি-উৎকর্ষ থাকে। শ্রী তপূণ
পরম্পরিক সক্রিয় নেবা, মরদ ও সহানুভূতি নিয়ে
ব'র বসবাস করে তা'রা কল। আর, বন শঙ্কিত্ত
বন দাঁড়ব মনে বিস্তর। 'হ'ল বৃন্দাবন মনে
ত'ল 'প্রীতিদারী' বিস্তার লাভ করে যেখানে।
ম'ন রাখতে হবে, পেম মর অন্তরে থাকে, তর
চিত্ত উদার হয়, মনপ্রকার সর্গর্গতর বেড়া ভেঙ্গে
তর প্রাণের প্রসার ঘটে। আর, শ্রীকিসন্দীপ্ত
এই প্রসারবাই 'বৃন্দাবন'। ত'ল আমরা বৃন্দাবন
শঙ্কর তুণি অথ পাচ্ছি -একটি জীবন সংরক্ষণী
নীতিদিগ, অপরটি হ'ল শ্রীকৃষ্ণের অবসর্গমি।
এই দুটিই ঐশ্বরের অভ্যপ্রোত। পরমপুণ্য, যিনি
নবদেহে ঐশ্বরের জীয়াস্ত বের্ণ, তিনি মানুষকে এই
দুটি বিষয়ক আশ্রয় করে জীবনপথে চলতে প্রণুত
করেন। তাঁর ইচ্ছা -মানুষ যেন শ্রীতিসংহতি নিয়ে
সাহস চলনে চলৎশীল থেকে মপারিপাশিক উদ
ক্লান্ত পথে এ'গয়ে যায়। তাই, এই চলনই পরম-
পুণ্যের বৃন্দাবন। তিনি অতুত। মনাসংরক্ষী
প্রেমনকারী এই চলনে তিনি নিত্য অধিশিষ্ট।

এই ই তাঁর মিনা বৃন্দাবন এবং এই বৃন্দাবন জাগ
ক'র তিনি এক পাও কোম্পাও যান না। এই
অর্থ থেকে আমাদের বৃন্দে অল্পবিধা হয় না কেন
উও উকি 'বৃন্দাবন পল্লীভাষ্য পাদমেকং ন
গচ্ছামি'।

পদ্মপুত্রম শ্রীকৃষ্ণ সিংহন্যায়র পালক এত
বল্যাক :। তাঁর শ্রম ক'র চললে মনুষ্য অমর
থেকে বন্ধ পায়, দু'ক'র পূজন কল বাঁধে তাকে
বিপদাত্ত কর'ত পারে না। পাণ্ডা, শ্রীভগবান
অথ সে প্রতি প্রতি যার বার দিয়াছেন। কিন্তু একটা
কথা আমাদের মেল খব চল আছে 'যে আমার
ক'র আশ, তার ক'র সর্বনাশ', অর্থাৎ যে ভগবান
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তিনি তার সর্বনাশ করেন
পর কী হয় না হয় সে পরের কথা। কিন্তু বিশ্বের
স্বাক্ষর যিনি তাঁকে গ্রহণ করলে যদি সর্বনাশ হয়
তবে কে আর তাঁকে চাইবে? যাকে ভালবাসলে
সর্বনাশ জান, তার থেকে দূরে থাকাই হো উচিত।
সেইজন্য দয়ালু ঠাকুর শ্রীঅনুবলচন্দ্র এই মতবাদ
সমর্থনত করেন নি। তিনি ঐ ছড়াটাকে এভাবে
বলেছেন, 'যে আমার করে আশ, তার কাটে

বৃত্তিকাঁস'। অর্থাৎ পরমপিতার শরণাগত হ'য়ে
 চললে মানুষ বৃত্তির বন্ধন ক'টাতে পারে। প্রবৃ
 ত্তির মোহ ভাকে আর আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হয়
 না আর, প্রবৃত্তি বন্ধন থেকে যে মুক্ত, সেই হয়
 পবিত্র স্ত্রী, সেই হয় ষষ্ঠার্থ মুক্তপুরুষ।

আর, তার জন্য চাই হুঁ পুণ্যে, তমে এক স্তিক
অনুগতি। বলাবাহুল্য, এই চিন্তাধারা একেবারে
নতুন। এতকালের প্রচলিত ভাবনার স্রোতকে
একেবারে নতুন বিশেষ একটি খাতে বইয়ে দিলেন
ই ইন্টার।

সুন্দর নাম এত নব শ্রীমদ্ভক্তি-বিগ্রাহক,
একথা সুবিদিত। এই রাধা সম্পর্কে কত কথা
পড়া যায় বৈষ্ণবভক্তদের লেখার মধ্যে রাধার
শ্রীরাগের কথা, রাধার অঙ্গুরাগ, অভিমান, বিরহা-
দির কথা, তাঁর অচ্যুত কৃতাভিতির কথা ইত্যাদি।
রাধাকে নিয়ে অনেক স্তবও অবতারণা হয়েছে,
নল, জয়ছে রাধা হচ্ছেন হল্যদিনী শক্তি। ওদিকে
আবার মজার কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রামাণ্য
জ্ঞানকাহিনী বলে যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হয়
মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ এই

লক্ষণ থাকা দরকার, সবটাই আরোপিত হয়েছে
শ্রীরামের হাতে। এই রূপেই আমরা শ্রীরামিকাকে দেখতে
পাঠ কবির লেখনীতে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে জগন্নাথদেবরূপে
প্রকট। সঙ্গে আছেন বলরাম ও সুভদ্রা। ঐ
রূপে দেখা যাচ্ছে, জগন্নাথের হাত নেই। এটা
কেমন ব্যাপার? জগন্নাথের নাম যিনি তাঁর এক-
খানাও হাত নেই? এর তাৎপর্য কী? ব্যাখ্যা
দিয়ে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—‘জগন্নাথের হাত নেই
মানে তিনি কাজকে ধরেন না, তাঁকে ধরতে হয়’
শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, রূপা মানে করে পাওয়া।
জগন্নাথ যিনি, ঈশ্বর যিনি, তিনি বিধি। তাঁকে
ধরলে, তাঁর আদেশ পালন করে চললে মানুষ
নিরাপত্তালা এড়াতে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ আমরা
নৃষি, ভগবান আমাদের দয়া করেন, তিনি অন্ধ-
কারের মাঝে হাত ধরে নিয়ে যান। কিন্তু এই
ধারণাটা বিধিত বিধান-অনুযায়ী ঠিক নয়। শ্রীশ্রী-
ঠাকুর জানিয়ে দিলেন, জগন্নাথের হাত না-পাকা মানে
ধরা ও করার দায়িত্ব তাঁর নয়, মানুষের। জগন্নাথ
পরোক্ষে বলেছেন, তোমরা আমাকে ধর। মানুষ

যদি তাঁকে ধরে, তাঁরান হতন করে, তাঁর অনুশাসন মেনে চলে, তখনই সে তাঁর আশীর্বাদ লাভের অধিকারী হয়।

এই পাসাফ নৈঋতকূলের আর একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত আলোচনা করা অপ্যাসঙ্গিক হবে না মনে হয়। অনেকে বলেন, স্বপ্নের মত করে, কারণ তিনি স্বাভাবিক কৃপাসিদ্ধ। তিনি মগ্ন কৃপা করেন তখনই মানুষ পক্ষ পায়, নিপদ থেকে উদ্ধার পায়। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না। এখানে নৈঋতকূলের এনেছেন এক বিপরীতক সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, জগতে হেঁচু ছাড়া কিছুই হয় না। কৃপা যখন হুমি পাত্ত তখন সে-পাত্তার পিছনে হেঁচু অবশ্যই আছে—তাঁ হুমি বুঝতে পার বা না পার। তারপর আরও বলেছেন, যদি অহৈতুকী কৃপা পেয়েছ বল, তাহলে জেনে রেখো তাঁর পিছনে অহৈতুকী ভক্তি আছেই। অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া অহৈতুকী কৃপা মেলে না।

জগন্নাথদেব হস্তবিহীন হ'য়ে এই সত্যই প্রকাশ করছেন যে হুমি তাঁকে ধর, ভালবাস, তাঁর পীড়িত জগৎ কর্তৃক করা প্রতিটি মানুষের কাছে সত্যের

এইই প্রত্যাশা।

জগন্নাথের পাশে আছেন বলরাম তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহাপরাক্রম, বলশালী, যুদ্ধ বিজ্ঞায় পারদর্শী। কিন্তু সাধারণতঃ, বলরামের যে চিহ্নটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তাঁর স্মৃতি চক (লাঞ্ছল)। বহু বর্ণনাতেই এটা পাওয়া যায়। বলরামের সবসময় লাঞ্ছল কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াবার প্রাণপণ্য কাঁ। তাই, লিখিত আছে তিনি যুদ্ধও করতেন লাঞ্ছল দিয়ে। ব্যাংগো পেলাম ত্রিভীঠাকুরের কাছে। তিনি বললেন, বলরাম ছিলেন বড় একজন কৃষি-বিজ্ঞানী, কৃষিকার্যে সঙ্গত মনোহর মনের একজন অতি প্রদক্ষিণ। তার এই বিশেষ গুণের প্রত্যাক্তি। যে আমরা বলরামের স্মৃতি হল দেখতে পাই

শ্রীকৃষ্ণের পদম ভক্ত নারদ। নারদ দুনি সম্বন্ধে কত আখ্যান আছে ভক্তিগ্রন্থাদিতে। তাঁর সহজভক্তিযুক্ত কৃটিকোশলী তথা ভেজোদীপ্ত চরিত্রের বর্ণনাও অনেক পাওয়া যায়। যুগপুষ্ট ত্রিভীঠাকুর অশুকলিঙ্গ নারদ সম্বন্ধে করলেন একটি নতুন আলে কপাত। বললেন, “আমার মনে হয় না-কে বদ (নিকট) করেন যিনি, তিনি নারদ।”

আমাদের চমার পথে বহুরকমের 'না' আছে।
 সেটা কোন সময়ে অবস্থানের রূপ যাঁরে এসে
 দাঁড়ায়, কখনও দাঁড়ায় সন্দেহের ছন্নবেশে, কখনও
 দেখ যায় চিত্তের দোহল্যমান অবস্থায় না-এর
 এই প্রকৃতিগুলিই কণ্ঠসম্পাদনের পথে, জীবনের
 অগ্রগতির পথে বাধাদেয়। না-এর বশীভূত যে
 যত, যে জীবনযুদ্ধে তত পরাজিত, ব্যক্তিগত তার
 তত দগ্ধভাবাপন্ন এবং নিজীব। জীবনকে জানে,
 কণ্ঠে, বোধে, ভক্তিতে উদ্ভল করে তুলেও হ'লে
 এ বোধক যা' কিছু তাকে রুদ্ধ করতে হবে আর,
 নারদ নামের তাৎপর্যই তাই।

এই মহাসত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথায় নানা-
 ভাবে তুলে ধরেছেন। ছড়ায় বলেছেন—

'না' স্তম্ভরী বধু যা'র
 'হয় না' যা'র খালা,
 অলক্ষ্যী তা'র ঘরে গিয়ে
 সব করেছে কালা।

আবার, কথোচ্ছলে কতদিন বলেছেন, আমার কণ্ঠমা
 বলতেন—

'হয় না, পারি না, নেইকো ঘরে
 এ তিন কথায় দেবতা হারে।'

অর্থাৎ হয় না, পারি না, বার নেই, কথায়-কথায়
একরকম বলা যদি অভ্যাস থাকে, সেখানে দেবতাও
বিপর্যাস্ত হন। তাই, জীবনকে অগ্রগতির পথে
নিয়ে যেতে হ'লে না-বোধক চিন্তাকে হাঁ-বোধক-এ
রূপান্তরিত করতে হবে। নারদ নামের তাৎপর্যই
তাই। আর, সেইজন্যই ভক্তিজগতে নারদের এত
প্রাধান্য।

এক এক দেবতার এক একরকম বাহন। কিন্তু
নারদের বাহনটি বড় বিচিত্র, সেটা একটা ঢেঁকি।
ঢেঁকিতে চ'ড়েই তিনি এদেশ-সেদেশে যাতায়াত কর-
তেন। এমনকি, ঢেঁকিবাহন হ'য়ে তিনি অন্যান্য
গ্রহ-নক্ষত্রও যেতেন ব'লে উল্লেখ আছে। বাস্তবে
এই ঢেঁকিটা কী?

পরমহংস শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ওটা একরকম
রকেট, যার সাহায্যে দ্রুত আকাশপথে যাতায়াত
করা যেত। গ্রন্থ উঠতে পারে, তখনকার দিনের
বিজ্ঞান কি রকেট তৈরি করার মত উন্নত ছিল?
তখনকার বিজ্ঞান যে অনেক উন্নত ছিল তা' রামায়ণ-
মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা থেকেই জানা যায়।
রাবণের পুষ্পকরথ নামক আকাশযান, শ্রীরামচন্দ্রের

সমুদ্রের উপরে সেতুবন্ধন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নানারকম
যাণাশ্বের প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার তৎকালীন
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান উৎকর্ষই সূচনা করে।
তারই একটা উদাহরণ আমরা পাই নারদের বাহনের
মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম শ্রীহরি। তাঁকে
হরি বলা হয় কেন? কথিত আছে, তিনি পাপ-
তাপ হরণ করেন, তাই হরি নামে আখ্যাত।
এখানেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় হৃদয় ব্যাখ্যা আছে।
তিনি বলছেন, “ত্রিতাপমাত্রা হরণ করেন বলে তিনি
হরি। তাছাড়া, মনের প্রযুক্তিমুখী ভাব তিনি হরণ
করেন, ক’রে তাকে সন্তামুখী ক’রে তোলেন। আর,
সকল অবতারপুরাণই তাই করেন। তাঁতে অমুরক্ত
হ’য়ে তাঁর আদেশ পালন ক’রে চললে মানুষ
প্রযুক্তিভার থেকে মুক্ত হয়। সেই অর্থে সব
অবতারপুরাণই হরি।”

গোলোকে শ্রীহরি বিষ্ণু নামে অভিহিত।
কাহিনী আছে, নিদ্রিত বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুমুনি পদাঘাত
করেন। বিষ্ণু ত্রুণ্ড না হ’য়ে ভৃগুমুনির পদসেবা
করতে থাকেন। ঐ ভৃগুপদচিহ্ন বিষ্ণুবক্ষে অঙ্কিত

হয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে ধাঁধা লাগে যে যিনি জগৎপাতা তিনি একজন মূনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করছেন কেন? আবার, একজন মূনি তিনি যতই শ্রেষ্ঠ হন, বিষ্ণুবক্ষে পদ্মাস্থ করছেন? এই বা কেনন কথা? এর সামঞ্জস্য কোথায়? বক্তপ্রচলিত এই কাহিনীটির তাৎপর্য বড় চমৎকার করে উন্মোচন করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। বলেছেন তিনি, বিষ্ণু বিশ্বের পালনকর্তা, নারায়ণ—মামুষের বর্ধনার পথ। তাঁর বিধানই একমাত্র মঙ্গলপ্রসূ। মানুষ যদি সেই বিধান-অনুযায়ী চলে তাহলে তার সত্তা পরিপালিত ও পরিপোষিত হয়। আর সন্তাপথে চলা অর্থাৎ বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ অস্তিত্ব যদি বজায় না থাকে এবং তার কোন ছেড়া না থাকে, তবে তো সবকিছুই নিরর্থক হয়ে যায়। এদিকে ভৃগু কথার মানেও শ্রেষ্ঠ; আর পদ মানে গতি, চলন। ভৃগুপদ মানে তাহলে শ্রেষ্ঠ চলন। সেই শ্রেষ্ঠ চলন হ'ল জীবন ও বর্ধনের সর্বতোমুখী উচ্ছলতা। আর, তা' তো বিষ্ণুবক্ষে নিত্যই বিরাজমান। বিষ্ণু যিনি, পরমপাতা যিনি তিনিই তো সৎ, শ্রেষ্ঠ ও শুভ যা'

কিছু তার একমাত্র উৎস। আর, তাই হ'ল বিফল
বক্ষে ভৃগুপদ।

এইভাবে পৌরাণিক প্রহেলিকাগুলি একে একে
ভেদ ক'রে দয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর সবকিছু দিনের আলোর
মত পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। এর ফলে, দেবতা বা
তৎসংশ্লিষ্ট আশ্রয় কেউ স্বীকার করুক বা না
করুক, তাঁদের সম্মুখে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি
লোকসম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

